

مَسْکِیْ اَعْلٰی حَقِّ

میں مادی

میں مادی

تَعْرِیفاتِ نِصْوَصِیاتِ

نورانی

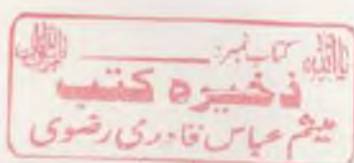
مُفَتِّی حُجْرَتِ مَنَسَّابِ حُسَیْنِ اَرْضِی بِلَوْنِ

حسب فرمائش

مَوْلَانَا مُحَمَّدِیچِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ

تاکش انجمن نورِ سُبْحٰنِ پُورِ کُورِیہ ضلع بانکا بہار

تقریباً ۱۰۰۰ حصے پہنچے ہیں اکیڈمی اہل اہل شریف

مسلمک اعلیٰ حضرت

تعریفات و خصوصیات

مولانا مفتی محمد شمشاد حسین رضوی

مسکب اعلیٰ حضرت تعریفات و خصوصیات

مہارف

مولانا مفتی محمد شمساد حسین رضوی

حسب فہمائش

مولانا محمد رحمت اللہ صدیقی

ناشر

حضرت نخشی اکیڈمی، بدایوں شریف یوپی

- ☆ نام کتاب..... مسلک اعلیٰ حضرت تعریفات و خصوصیات
- ☆ نام مصنف..... مفتی محمد شمشاد حسین رضوی
- ☆ حسب فرمائش..... مولانا محمد رحمت اللہ صدیقی
- ☆ نام کاتب..... محمد عنبر رضا ازہری
- ☆ تزئین کار..... محمد فاروق رضا
- ☆ ترتیب..... محمد صدیق رضا ازہری
- ☆ سن تالیف..... ۲۰۱۷ء / ربیع الآخر ۱۴۳۸ھ
- ☆ تعداد..... ۱۱۰۰ (گیارہ سو کتابیں)
- ☆ صفحات..... 224
- ☆ قیمت..... 150 روپے

مؤلف کے پتے

Mufti Muhammed Shamshad Husain Razvi

Principal Madrasa Shamsul Uloom, Ghanta ghar, Badayun

رہائش

Mohalla Chaudhry Sarai, Shakeel Road, Badain

Mobile: 09410022756

Email: mshusain45gmail.com

فہرست مضامین

- ۸ ☆..... شرف انتساب
۹ ☆..... پیشکش
۱۰ ☆..... عرض ناشر

باب اول

- ۲۱ ☆..... تمہیدی کلمات
۲۲ ☆..... ملک اعلیٰ حضرت
۲۲ ☆..... تعریف باعتبار اضافت
۲۳ ☆..... توافق بین المعتبرین
۲۵ ☆..... تعریف باعتبار لقب
۲۶ ☆..... عمل مطابقت
۲۹ ☆..... تعریف کا تجزیہ
۳۱ ☆..... تعریف کا دوسرا جزو

باب دوم

- ۴۱ ما انا علیہ واصحابی معنی و مفہوم
۴۳ ☆..... پس منظر کا تفصیلی مطالعہ
۴۵ ☆..... افتراق کے اصطلاحی معانی
۴۹ ☆..... پہلا افتراق
۵۲ ☆..... دوسرا افتراق
۵۳ ☆..... دوسری صدی ہجری میں

باب سوم

اہلسنت و جماعت کی تشریح

- ۵۹ ☆..... اہل کامعنی اور اس کا استعمال
- ۶۰ ☆..... سنت کا مفہوم اور اس کا استعمال
- ۶۱ ☆..... شریعت میں سنت کا معنی
- ۶۱ ☆..... جماعت اور اس کا معنی
- ۶۶ ☆..... فرقہ ناجیہ اور اس کے القاب
- ۶۹ ☆..... وہ افراد جو مجسم جماعت تھے
- ۷۵ ☆..... کون سا فرقہ نصرت یافتہ ہے؟
- ۷۷ ☆..... اہل سنت اور سواد اعظم
- ۸۰ ☆..... السواد الاعظم
- ۸۱ ☆..... اہل سنت کا لقب ”حق اور اہل حق“
- ۸۳ ☆..... اہلسنت میں سے کون ہو سکتا ہے
- ۸۶

باب چہارم

علم عقیدہ و کلام کی تدوین

- ۹۱ ☆..... تقریبی کلام
- ۱۰۲ ☆..... عقیدہ نعت کے تناظر میں
- ۱۰۲ ☆..... علم کلام کا موضوع
- ۱۰۹ ☆..... ابوالنصور ماتریدی
- ۱۱۱ ☆..... شیخ ابوالحسن اشعری
- ۱۱۳ ☆..... ایک شبہ اور اس کا ازالہ
- ۱۱۶ ☆..... تصانیف باعتبار قرن علم عقائد
- ۱۱۸

باب پنجم

- ۱۲۴ تقلید معنی و مفہوم اور ضرورت
- ۱۲۵ ☆..... تقلید کی مختلف تعریف
- ۱۲۹ ☆..... مذہب اور اس کی تشریح

باب ششم

- ۱۳۵ مسکب اعلیٰ حضرت اور سلاسل اربعہ
- ۱۳۷ ☆..... اعلیٰ حضرت کی آقاویت
- ۱۳۸ ☆..... امام احمد اور اجمیر معنی

باب ہفتم

- ۱۳۶ مسکب اعلیٰ حضرت اور تصوف

باب ہشتم

- ۱۵۸ مسکب اعلیٰ حضرت کی معنویت
- ۱۵۹ ☆..... مسکب اعلیٰ حضرت کا پیغام
- ۱۶۳ ☆..... خلاصہ ابواب
- ۱۶۳ ☆..... مسکب اعلیٰ حضرت اور اس کے اطلاقات
- ۱۶۳ ☆..... اطلاق حقیقی
- ۱۶۴ ☆..... مسکب اعلیٰ حضرت کا معنی عام
- ۱۶۵ ☆..... مسکب اعلیٰ حضرت کا معنی خاص

باب نہم

- ۱۶۶ عرفان مذہب و مسکب غیر شعوری عمل کا نتیجہ

حضور شمس العلماء حضرت علامہ مولانا

مفتی شمس الدین احمد صاحب رضوی

جو پوری علیہ الرحمۃ والرضوان

کے نام

جن کے روحانی فیضان کی بارشوں سے میرا وجود ہر وقت

فیض یاب ہوتا رہتا ہے۔

گر قبول افتدز ہے عز و شرف

ناچیسر

محمد شمشاد حسین رضوی

پرنسپل

مدرسہ شمس العلوم گھنٹہ گھر بدایوں یو پی

نذرِ عقیدت

انجمن خدام نوری موضع سجانپور کٹوریہ

اور

جامعہ کنز الایمان موضع حسن پور سلطان پور ضلع بانکابھار

کے ذمے داروں کے نام

جن کی کوششوں سے

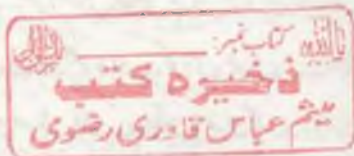
”مسلک اعلیٰ حضرت تعریفات و خصوصیات“

زیور طباعت سے آراستہ ہوئی.....

محمد شمشاد حسین رضوی

۳ ربیع الآخر شریف ۱۴۳۸ھ

۵ جنوری ۲۰۱۷ء

عرضِ ناشر

ملک اعلیٰ حضرت..... نہایت ہی صاف و شفاف اور پاکیزہ اصطلاح ہے جس میں کسی بھی زاویہ سے کسی قسم کا جھول نہیں پایا جاتا ہے..... لفظ و معنی اور نحو و صرف کے اعتبار سے یہ ایک ایسی ترکیب ہے جو جادو کا سا اثر رکھتی ہے اور قلب و دماغ میں عشق و وفا، الفت و عقیدت اور سوز گداز کی کیفیت نمایاں کرتی ہے..... اس ترکیب کے استعمال کرنے والوں میں جہاں خواص کا نام آتا ہے وہیں عوام اہل سنت نے بھی اس ترکیب کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور اس کی نشر و اشاعت اور فروغ و ارتقا میں پیش پیش رہے ہیں..... اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اور کن حالات میں ہوا؟ یہ بتانا ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں ہے بلکہ ان افراد ذی وقار کا کام ہے جن کے دم قدم سے علم و ادب کا گلشن آباد ہے اور کائنات کے خلقت کدوں میں حق و حقانیت اور صدق و صداقت کا اجالا پھیلا ہوا ہے..... مگر افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی رنگ ملت اور رنگ فکر و شعور ہیں جو اس سرچشمہ نور و حکمت اور علم و ادب کو اس جہاں سے مٹانا چاہتے ہیں..... ہمارے خیال میں ان کا یہ اقدام نہ صرف غلط ہے بلکہ باعثِ نکبت و ذلت بھی ہے۔

کہا جاتا ہے انسان کو نہ صرف غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا ماحول بھی آتا ہے مجھے ایسے نابکار و ناہنجار کی تحریروں سے جہاں غم ہوا وہیں مفتی

صاحب کی تحریر اور کتابوں کے مطالعہ سے خوشی حاصل ہوئی۔ میں ”مفتی صاحب قبلہ“ کو برسوں سے جانتا ہوں۔ ان کی تحریرات، مقالات اور کتابوں کو پڑھتا رہتا ہوں۔ ... ان کی تحریروں میں سنجیدگی پائی جاتی ہے اور لفظ غلط میں گفتگو کا جو علم ہوا کرتا ہے اسے صرف محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ... نقد و نظر ان کے اسلوب کا خاصہ ہے اور طرز استدلال میں وہ کمالات پایا جاتا ہے کہ طبیعت جھوم جھوم جاتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قلم و قریح کو ”مسلک اعلیٰ حضرت“ کے فروغ و ارتقا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے حوائج سے جس خلوص و وفا اور جذبہ عقیدت و محبت سے سرشار ہو کر باتیں کرتے ہیں، ان کی ہر بات اور ان کی گفتگو کا ہر تیور دل کو اچھل کرتا ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے جو عہد حاضر میں کیا ہے۔ مفتی صاحب بہار کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے بدایوں کو پناہ وطن ثانی بنایا ہے۔ زمینوں کے خواص ضرور ہوتے ہیں لیکن زمینوں کے فرق کو ہم نے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی انہیں ہم نے ہمیشہ اپنے لئے جیسی اہمیت دی ہے ان کی ذات اہل بدایوں کے لیے باعزت و فخر ہے اور ہم اہل علاقہ بھی ان کی ذات پر تازہ کرتے ہیں۔ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ کے حوالے سے ان کی مختلف کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں جو اہل علم اور ارباب فکر کے درمیاں کافی پسند کی گئی ہیں مندرجہ ذیل کتابوں نے جو شہرت و قبولیت حاصل کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے

۱۔ مسلک اعلیٰ حضرت، منظر ہنس منظر

۲۔ مسلک اعلیٰ حضرت، تعارف، حقیقت اور اختلاف

۳۔ مذہب و مسلک کا حقیقی عرفان

اس کے علاوہ مفتی صاحب کے مقالات بھی ملک کے عظیم و موقر رسالوں میں

”مسلک اعلیٰ حضرت“ کے حوالے سے شائع ہوتے رہتے ہیں

مسلک اعلیٰ حضرت تعریفات و خصوصیات۔۔۔ یہ ان کی مسلک اعلیٰ حضرت کے

حوالہ سے تیسری کتاب ہے جس کی اشاعت کا بیڑا ”سب پور کٹوریہ ضلع بائیکا بہار“ کے

”اراکین و خدام نوری“ نے اپنے ناقوس کا ندھوں پر اٹھایا ہے۔

انجمن خدام نوری ملت کے نوجوانوں اور نئی نسل کے افراد پر مشتمل ہے۔ جن کے دلوں میں ”حضور مفتی اعظم ہند“ کی الفت و عقیدت کی شمع روشن ہے۔ اس انجمن کے اراکین ہمت و حوصلہ اور پختہ عزم و ارادہ کے مالک ہیں۔ اور نہایت ہی محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں۔ ان کے کام کرنے کا حوصلہ کس قدر بلند ہے؟ اس حوالہ سے محمد اسلم رضا نجم القادری لکھتے ہیں:

حامدا و مصلیٰ و مسلما

اما بعد آج کے اس پرفتن دور و ہوش رہا ماحول میں جہاں لوگوں نے فحش و عیانت کو ترقی کا نام دے دیا ہے۔ علمی، ادبی اور مذہبی ماحول سے دوری بنا کر رکھا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اسلاف کرام اور بزرگوں کی تعلیمات و ارشادات کو فراموش کر دیا ہے۔ سی فراموشی کا نتیجہ ہے کہ نئی نسل اور نوجوانوں کا طبقہ سلامی معمولات و مراسم اور تہذیب و تمدن سے محروم ہوتا جا رہا ہے اور روشن مستقبل کے تعلق سے احساس کمتری کا شکار ہو جا رہا ہے۔ معاشرہ کے غیر اسلامی رسم و رواج نے ماحول میں وہ زہر گھول رکھا ہے کہ سانس لینا دو بھر ہو چکا ہے۔ سماج میں سدھار آنے اور نوجوان طبقہ کے دلوں میں مذہب و سنت اور تعلیم و تربیت کے تعلق سے رغبت و شوق بیدار کرنے کے لیے ایک تحریک کی ضرورت تھی۔ اسی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ”سچا پور کٹوریہ“ کے نوجوانوں نے ”انجمن خدام نوری“ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ انجمن حضور مفتی اعظم ہند کے تخلص ”نوری“ سے منسوب ہے جو نہایت ہی خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہی ہے اور آئندہ بھی یہ انجمن اپنی خدمات انجام دیتی رہے گی۔ انجمن کے شاعری پر وگرام کی پہلی کڑی یعنی ”مسک اعلیٰ حضرت تعریقات و خصوصیات“ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے اس کتاب میں ”مسک اعلیٰ حضرت“ پر جس علمی

اور استدلالی انداز میں گفتگو کی ہے یہ انہیں کا حصہ ہے ان کی ہر بات دلوں میں نقش ہو کر رہ جاتی ہے۔ بولوگ مسک اعلیٰ حضرت کی محافت میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں ضرورت ہے کہ وہ مفتی صاحب کے طرز استدلال پر غور کریں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں سے التماس ہے کہ اس انجمن سے جزیں اور دینی ماحول کے قائم کرنے میں ہماری مدد کریں۔ (محمد اسلم رضا نجم القادری ۱۰ نومبر ۲۰۰۶ء)

مفتی صاحب کی تحریر کے لفظ لفظ سے نور کی کرن چھوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اس کے مطالعہ سے حوصلوں کو نئی توانائی ملتی ہے۔ جب ہم نے ”انجمن خدام نوری“ کے راکین سے زیر نظر کتاب ”مسک اعلیٰ حضرت تعریفات و خصوصیات“ کی اشاعت کا ذکر کیا تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ اشاعت کے میدان میں ہماری یہ اولین کوشش ہے کتاب اپنے موضوع پر انتہائی جامع ہے۔ کتاب کی یوں تو بہت ساری شہ سرخیاں ہیں ذیل میں چند کلیدی سرخیاں ملاحظہ کریں

الف مسک اعلیٰ حضرت کی فنی و اصطلاحی تعریف

ب ما انا علیہ واصحابی کا معنی منہور

ن ... اہل سنت و جماعت کی تشریح

د علم عقیدہ و کلام کی تدوین و تشکیل

س تقید معنی اور ضرورت

ص مسک اعلیٰ حضرت اور سلاسل اربعہ وغیرہ

مذکورہ عناوین پر مفتی صاحب نے عامانہ، فاضلانہ اور واعیانہ انداز میں گفتگو کی ہے ہر عنوان کی حیثیت انہوں کے لیے چشمہ شیریں کی ہے اور محققین و معاندین کے لیے تیروستان کی۔

یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے ہمارے دعوے کی حقیقت کا احساس آپ کو کتاب کے مطالعہ کے بعد ہی ہو گا۔ پوری کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے مطالعہ

کریں اور عمل کریں اور اگر کوئی بات طبع نازک پر گراں گزرے تو اطلاع دیں تاکہ دوسری اشاعت میں شرعی حدود میں اس کا تدارک ہو سکے ہم اس کتاب کی اشاعت پر مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح دین و سنت کی خدمت انجام دیتے رہیں اور ہمیں اپنے دینی اور شرعی کام میں حصہ دار بناتے رہیں۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ

(مولانا) محمد احمد رضا نوری

مہتمم دناظم اعلیٰ

جامعہ رضویہ نذر الایمان، محلہ حسن پور موضع سلطان پور

ضلع بائکا بہار

۱۲ نومبر ۲۰۱۶ء

مولانا عبد الرزاق پیکر رضوی

مسکب اعلیٰ حضرت امتیاز اہل سنت ہے

برطانوی عہد میں برصغیر ہندو پاک کی مذہبی تاریخ انتہائی ہولناک اور خدشات سے بھری ہوئی ہے۔ جس میں دینی، ملی اور سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اہل سنت و جماعت کو اٹھانا پڑا۔ علمائے المسلمین کا ایک بڑے ”سواد اعظم“ ہے جس کی اصل حضور سید المرسلین علیہ التحیۃ والسلام کی ذات گرامی ہے اور اصحاب رسول رضوان اللہ عنہم اس کے فرخ اندہ، دور خلافت راشدہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی غالب ترین اکثریت اس کی متبع و پیروکار ہے اور مسلمانوں کے اجماعی عقائد و نظریات کے علمبردار بھی، اسی جماعت کو قرآن حکیم نے ”سبیل المومنین“ کا امتیازی لقب دیا ہے اور اس سے جدا ہونے والوں کو تاجہنم کی سخت وعید سنائی ہے۔ احادیث کرمہ میں اسی جماعت صادقہ کو بھی ”سواد اعظم“ بھی ”الجماعۃ“ بھی ”اہل سنت و جماعت“ تو بھی ”امانا علیہ واصحابی“ کے بابرکت ناموں سے یاد کیا گیا ہے، کیوں کہ اس جماعت کے تمام دینی عقائد و نظریات قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں اور اس کے روشن افکار و خیالات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات سے مستفید ہیں۔ یہی جماعت حق خفی، مالکی، شافعی، حنبلی، قادری، نقشبندی، چشتی اور سہروردی جماعت پر مشتمل ہے جن میں مشق الہی محبت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب پڑھا کر امت مسلمہ کو قرب الہی کی لذتوں سے شاد کام کیا جاتا ہے۔ دشمنان دین ہر دور میں

ایمان و عقیدے کی مضبوط عمارت کو منہدم اور امت مسلمہ کو منتشر کرنے کی ناپاک سازش کرتے رہے ہیں۔ اور ان کی کوششیں آج بھی جاری ہیں

جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسط سے غیر منقسم ہندوستان پر جا برانہ تسلط قائم کر لیا اور وہ اس سرزمین کی تقدیر کے خود ساختہ مالک و مختار بن بیٹھے تو اس کے پس پشت عالم اسلام کے خلاف ان کے وہ ناپاک عزائم اور سفاک منصوبے تھے جو ہر دور میں اس قوم تا بنجار کے سینے میں پرورش پاتے رہے ہیں، اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج امت مسلمہ جن فتنوں، خطروں اور چیلنجوں سے دوچار ہے، وہ سب مغربی طاقتوں کے پیدا کردہ ہیں۔ انگریزوں نے علم، سیاست، ثقافت، تہذیب، ادب اور فکر کے راستوں سے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ شروع کیا۔ مذہب کے بنیادی سرچشموں قرآن و سنت کے تعلق سے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے، توحید و رسالت کی تقدیس پر تنقیص کے کچھڑ اچھالے، اتباع رسالت کو قدامت پرستی قرار دیا، امت واحدہ میں الحاد و دین بیزاری، انتشار و خلفشار، تشدد و فرقہ بندی اور باہمی تصادم کا ماحول برپا کیا، دینی احکام و قوانین کے تئیں غی لسلوں کے ذہن و فکر کو سموم کیا اور مذہب اسلام کو مسلمانوں کی کلبت و پستی کا سبب بنا کر پیش کیا۔ زر خرید مولویوں کے ذریعہ مذہبی منافرت کو ہوا دی اور مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر کر کے ان کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ زندہ حقیقت مذہبی تاریخ کے ادنیٰ طالب علم کی نظر سے بھی پوشیدہ نہیں کہ عبدالوہاب نجدی کی رسوائے زمانہ تصنیف ”کتاب التوحید“ کا اردو ترجمہ ”تقویۃ الایمان“ کے نام سے اسماعیل دہلوی نے کیا اور اسے انگریزوں کی سرپرستی میں منصوبہ بند سازش کی تحت دیا رہند کے گوشے گوشے میں فروغ دیا گیا۔ اس کتاب نے ہندوستانی مسلمانوں میں مذہبی فتنوں کی جنم ریزی کی، کیوں کہ اس کے اکثر مندرجات اسلام کے مسلمات عقائد صالحہ اور مذہبی معمولات کے خلاف بہتان تراشیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مذکورہ کتاب کے منظر عام پر آتے ہی مسلمانوں میں سخت اختلاف و کشیدگی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ علمائے وقت نے اس کے رد میں سینکڑوں

کتے میں نکھیں، مناظرے کیے اور اس کے تمام فتنہ خیز افکار و نظریات کی کھل کر تردید کی لیکن جب کوئی فتنہ ایک بار سرا بھارتا ہے تو ہزاروں مخالفت کے باوجود وہ ہمیشہ کے لیے دفن نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعض جراثیم باقی رہ جاتے ہیں جو دھیرے دھیرے جسم صالح کو معطل و ناکارہ بنانے میں مصروف رہتے ہیں، یہی حال مجددی فتنوں کا ہوا۔ چنانچہ عہد برطانوی میں نگریزوں نے اپنی سرپرستی میں اس فتنے کو پران چڑھایا اور ہر قسم کی مالی و سیاسی مدد سے اس متعدی مرض کو پھیلنے کے مواقع فراہم کیے۔ ایسے پرخطر ماحول میں سیدنا اعلیٰ حضرت ام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ نے اپنے عہد مبارک میں اس کامردانہ وارڈٹ اور مقابلہ کیا اور مختلف سوچے پر اپنے روح و قلم و فکر و نظر کے تیز اسٹیموں سے اس فتنے کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے مثبت طریقے سے دو عظیم تاریخی کارنامے انجام دیے تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی، ایک طرف انہوں نے دینی مسلمہ عقائد و صورت کو قرآن و سنت کے دلائل و براہین سے مرصع کر کے پیش کیا تو دوسری طرف ترکی بہ ترکی جو بات قلم بند کر کے مخالفین کے سارے الزامات کو سبوتاژ کر دیا۔ ان کی ایک ہزار سے زائد تصانیف کا غالب حصہ انہیں دو موضوعات پر مبنی ہے۔ نہیں تجویدی کارناموں کے باعث اہل سنت و جماعت کے سربراہ اور وہ علماء و مشائخ نے ان کو مشترکہ طور پر ”مجدد“ کے موقر لقب سے یاد کیا۔ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے انجام پانے والے ان کے مذہبی کارناموں کو ”مسلم اعلیٰ حضرت“ جو عصری تناظر میں سرتاپا اہل سنت و جماعت کا دوسرا نام ہے۔

اس سے قطع نظر کہ یہ اصطلاح مخالفین کی ایجاد کردہ ہے یا موافقین نے امتیازی شناخت کے طور پر پسند کیا، اس موضوع پر دامن تاریخ میں طویل بحثیں موجود ہیں، جنہیں میزان فکر و نظر پر تول کر اس کے نفع و نقصان کا خوب خوب تجزیہ کیا گیا ہے لیکن اس میں دو رائے نہیں کہ حالات حاضرہ میں مسلم اعلیٰ حضرت کی اصطلاح ہی اہل سنت و جماعت کا امتیازی نشان ہے جس کو مخصوص حالات و کوائف میں جذبہ عزت و افتخار کے ساتھ بولا اور

سمجھا جا رہا ہے۔ بعض متوازی فرقہ بھی مدعی ہے کہ ہم ہی اصل میں اہل سنت و جماعت ہیں۔ ایسے ماحول میں مسلک اہل حضرت کی نصرت و حمایت مزید دو گنی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا فائدہ اردن سے اتار ڈالیں تو ہجوم میں اہل حق کے گم ہو جانے کا شدید خطرہ ہے جو بخائنین کی سین سنت کے مطابق ہے۔ ہمارے صفوں میں جو معدودے چند افراد مسلک اہل حضرت کی اسطلاح سے گھبراتے ہیں اور مفتی محمد انیس کی سرش میں گرفتار ہیں وہ یا تو حساس کٹھن و پست ذہنی کے آزار میں مبتلا ہیں یا اپنے خبری و الاشعوری طور پر بخائنین کی سازشوں کے شکار ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی تفصیلی دلیل کے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو زیر نگاہ معرکہ آثار تصنیف "مسلک" حضرت "تقریبات و خصوصیات" کا ورق الٹیں۔ ہمیں کا بر صغیر فکر و نظر کے روشن و نیک و براہین سے مرصع اور ہر سطر علم و ہنر و فہم و دانش تحقیق و تجسس و تعمیل و تجربہ و حسن استدلال و استخراج کا مرقع ہے۔ اس کتاب و خطاب و مکتب و مسر مناظر اسرار حضرت مہدی علیہ السلام کی رو سے بدھونی نے رقم فرمائی ہے۔

حضرت مفتی صاحب قبلہ رضہ باقی اب نے بہترین - بکرا اور مسلک اعلیٰ حضرت کے مفصل و مفادار سپاہی ہیں جن کے عقیدہ، عمل میں بڑی یکسانیت و ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ موصوف مختار، مازول ہی سے مسلک اعلیٰ حضرت کے محافظ و نگراں وراس کے معروف و معروف اعلیٰ تحریکات کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے مرکز اعلیٰ سنت بریلی شریف سے ماسٹر ڈیپلوم فیض انوار، بعد نکلے اعلیٰ کی بارگاہ عالی سے فیض حاصل کیا اور مختصر مدت میں آسمان تحقیق پر ارباب اہل بن کر چھ گئے۔ خداوند لم یزس نے درس و تدریس، اخلاص و ارشاد کے ساتھ بول و قلم کی حکمرانی بھی عطا فرمائی ہے۔ اب تک ان کی مختلف دسریں موضوعات پر انہوں نے تصانیف منظر عام پر پہنچی ہیں، جن کا سند، دیانت و علمی صداقت میں غائب پذیرائی حاصل ہے۔ آپ علم و فضل، بے مثل قوت حافظہ، سراج اللمی، ذہانت و بصیرت کی جہت کوئی دے بائی اور انطلاق حسنہ کی منہج بالقی تصویر ہیں۔ راقم الحروف عرضہ و راز سے آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہے اور بانگ دہلی کا اہی و مقام ہے کہ آپ کی

شخصیت میں دین کا درجہ، ملت کا علم، مسلک کا خصوص، بارگاہ رضویہ کی وفاداری اور فکر رضا کی ترویج و تقسیم کا پاکیزہ جذبہ پوری طرح جاگزیں ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تائید بخشد خدائے بخشندہ

مفتی صاحب ایک صاحبِ نظر عالمِ دین اور نکتہ شناس مفتی شرف ہیں۔ شخصی طور پر مختلف اوصاف و کمالات کے جامع بھی ہیں۔ آپ سے جب بھی شرفِ ملاقات حاصل ہوا، میں نے آپ کو قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، صرف و نحو، منطق و فلسفہ، حکمت و ادب، شعر و ادب، تاریخ و جغرافیہ میں تبحر اور حدائقِ نایب مزاج، بردبار، انصاف پسند، رحم دل، جسم الطبع، سادہ و سحرانوار فیاض و مہمان نواز پایا، بالخصوص اہل سنت و جماعت کی موجودہ ربول حالی و بچارگی پر آبدیدہ دیکھا۔ آپ ایک مجلسی شخصیت میں فرماتے ہیں: ہم کتنے غوف و کثرتِ دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے دشمن ہمارے فرائد کا انہماک کر رہے ہیں اور نہیں مختلف مہربوں سے مسلکِ احمد سے دور کر رہے ہیں، اچھی بات تبلیغ کا جال بچھایا جاتا ہے، کبھی تعلقات سے اہمیت و برتری سمجھائے جاتے ہیں، کبھی رشتوں کی لمبائی ان جاتی ہیں، کبھی سکوں کی لالچ دی جاتی ہے، کبھی قرآن و حدیث کا رنگ چھپا جاتا ہے، الغرض نوعِ ہونا نیسے ہانے استعمال کیے جاتے ہیں، نہ جانے کتنی آباہستیں جو کتنیں کتنے سلائے نوٹ لگے، ہمارے غفلت و بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے غیر ہم داخلی مسائل میں باہم دست و پیر ہاں ہیں۔ یہ کس سے کہتا ہے کہ ہمارے رباب ہم و فضل اور اصحاب اہل و قلم اپنے فرض و تعین کو نبھوں پچھتے ہیں اور اس کوتاہی میں ایسی نزاکت کا ارتکاب کر رہے ہیں جو ہمارے مذہب و مسلک کے لیے ضرر رساں ہیں۔ ہم اپنے ٹھریلو مسلک میں خود کو الجھ کر جہان کے لیے ظلام میدان چھوڑ رکھا ہے اور وہ علاقے کا علاقہ فتح کر رہے ہیں۔ اس قسم کے دور میں ڈوبے ہوئے جہ یوں کا مشہدہ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت مفتی صاحب کی اس تازہ ترین تصنیف کا مطالعہ کیجئے اور درسِ عبرت کے لیے دل کا دروازہ کھولیں۔

زیر نگاہ تصنیف ”مسلک اعلیٰ حضرت: تعریفات و خصوصیات“ اپنے موضوع پر نہایت مدلل و مبرہن ہے جو الحاد و صلح کلیت سے آلودہ موجودہ ماحول میں حق آگاہی و حق شناسی کا نشان راہ ہے، مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن ہے۔ مصنف نے موضوع سے متعلقہ تمام احوال و کوائف پر عبوری نظر ڈالی ہے اور اپنے افکار و خیالات کو ٹھوس دلائل سے مزین کر کے روشن حقائق سے آگاہ کیا ہے جو ان کی علمی صلاحیتوں کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ یہ کتاب سات اہم ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب گونا گوں عناوین کے زیور سے آراستہ ہے۔ مصنف نے بالکل معروضی انداز میں بتدریج اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھایا ہے اور تجزیے کے وسیع متنظر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی عصری و معنوی اہمیت و ہمہ گیر افادیت پر گفتگو تمام کی ہے۔ ہر ورق بکھری ہوئی معلومات کا ایک خزانہ ہے، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پیش کردہ تحقیقی مواد کے اعتبار سے یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک بیش قیمت دستاویز ہے، اسے ہر قاری تک پہنچنا چاہیے تاکہ اس کا فیضان عام ہو سکے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی دوسری تصانیف کی طرح یہ تازہ ترین تصنیف بھی مقبول عام کا درجہ حاصل کرے اور کج رو مسافرین کے لیے شمع راہ ہدایت ثابت ہو۔

عبدالرزاق پیکر رضوی

استاذ الجامعۃ الرضویہ، پنڈہ (بہار)

بابِ اوّل

تمہیدی کلمات

جو لوگ تعلیم و تعلم درس و تدریس اور فکر و شعور سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ”مسک اعلیٰ حضرت“ کیا ہے؟ اور اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جانکاری کسی خاص فرد اور خاص جماعت تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر شخص اسے جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ خواہ اس کا تعلق طبقہ خواص سے ہو یا طبقہ عوام سے۔ اسی طرح خواہ اس کا تعلق شہر و قصبات سے ہو یا کسی گاؤں اور دیہات سے۔ خواہ وہ انسان کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی شئی کا اس طرح مشہور ہونا... اس کے بدیہی ہونے پر دلالت کرتا ہے اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ”مسک اعلیٰ حضرت“ ”اجل بدیہات“ میں سے ہے... اس لیے اس کی تعریف اس انداز میں نہیں کی جاسکتی۔ جس انداز میں عام طور پر کی جاتی ہے کہ بدیہات کی آج تک کسی نے تعریف نہ کی ہے اور نہ کبھی کی جاسکتی ہے۔ تعریف کا مقصد ”معرف“ کی حقیقت و ماہیت کو مکمل طور پر پیش کرنا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی حیثیت سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے کبھی یہ وضاحت تعلق کو پیش کر کے کی جاتی ہے یا پھر اس کی کوئی خصوصیت بیان کر کے کی جاتی ہے... اب تک مسک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جس قدر مقالے لکھے گئے ہیں یا اس موضوع پر جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں..... ان مقالوں اور

کتابوں سے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ بزمِ یرمگہ سے اس بارے میں لکھے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کے نہ ہوتے ہوئے پھر جمی اس کی تشریف نہیں چاہیے۔ تو اس بارے میں عرض ہے۔۔۔

مسک اعلیٰ حضرت.....

ایک ایک خصوصیت کا نام ہے جو کہ ہر شے پر غور سے "مسک" اور "علی حضرت" نیز "اضافت معنویہ" سے مرکب ہے۔ مگر اس مقام پر اس کی یہ خصوصیت مراد نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ خصوصیت "مسک علی حضرت" کا صدق کرتے ہیں تو کسی کا بھی اس کے نہ "مسک" کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور نہ اس بات کا خیال آتا ہے کہ اس میں "علی حضرت" کی "تقریب ناقص" میں کون سی اضافت مراد ہے۔ اضافت عقدیہ یا اضافت معنویہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا نام "عبد اللہ" رکھا جائے۔ اس کے صرف اس کی ذات مراد ہوتی ہے۔

مرتب اعلیٰ حضرت . علی حضرت ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، دینی ، مذہبی ، عقیدائی ، فقہی ، سیاسی ، تمدنی ، معاشرتی ، اقتصادی ، ریاضی ، فلسفی ، ادبی اور اکتسابی تحقیقات جدید و متفایر ت خصلہ کے مجموعہ کا نام ہے ۔

”مسک اسی حضرت“ کے تعین سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس تناظر میں ”مسک اسی حضرت“ کی تحریف دونوں اعتبار سے کی جاسکتی ہے۔ اضافت کے طور پر بھی اور لقب کے طور پر بھی۔۔۔۔۔

تعریف باعتبار اضافت:

مسئلہ : اسم مکان ہے اس کا مصدر سموک ہے اور اس کی گردان اس طرح آتی ہے : سموک یسک سموکا اس کا معنی لغت میں الطريق المکان المنفذ آیا ہے :

سلك السین واللام والكاف اصل يدل على نفوذ
 شئ في شئ يقال سكت الطريق اسكه وسكت
 الشئ في الشئ انغذته. (معجم مقانن اللغة، ص ۹۷)
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

الم تر ان انزل من السماء ماء فسلث له فيه
 الارض (س الزمر، آیت ۲) کیا نے نہ دیکھ کر اللہ نے
 آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین میں پخت بنا کر۔
 (تفسیر ابن کثیر، ص ۶۲)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

كذلك سكته في قلوب مجرمين
 (س الشعراء، الآیت ۲۰۰)

اس نے یونہی جھٹا کر ادا کیا ہے مجرموں کے قلوب میں۔

(تفسیر ابن کثیر، ص ۵۰۶)

صرف عام میں مسکک کی اقوال و آثار اور مواقف و نظریات کو کہا جاتا ہے
 جس میں نہایت ہی غور و خوض اور فکر و تدبر کے بعد اپنا دیا جاتا ہے اور ان پر مجلس کی دعوت کی
 جاتی ہے۔ مسکک کی تشکیل کا مقصد سائن اور معاشرہ کی اصلاح ہو کر رہتا ہے اسی طرح
 ایمان و اعتقاد کی اصلاح کے لیے بھی ”مسکک“ کو اختیار کیا جاتا ہے شریعت اسلامیہ
 نے بھی ”مسکک“ کے اس معنی کو پند فرمایا ہے اس سلسلے میں بطور دلیل حدیث پاک
 ملاحظہ کریں۔

ما رآه المسلمون حسناً فهو احسن وما رآه قبيحاً
 فهو قبيح کہ جس چیز کو مسلمان اچھا کہیں وہ اچھی ہے اور جس چیز کو
 برا کہیں وہ بری ہے۔

اور فقہائے کرام فرماتے ہیں:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص یعنی جو چیز عرف سے ثابت ہو وہ ایسی ہے جیسے وہ نص سے ثابت ہو۔

توافق بین المعنیین

مسک کے معنی، عرفی و شرعی معنی میں کافی گہری مناسبت پائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ”مدارہ مسک“ یعنی مسک کا ترجمہ ”چشمے بنائے اور پیر ادا“ سے کیا ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں ترجموں سے ”نفوذ اور دخول“ کا معنی مترشح ہوتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسک بھی دہوں کو متاثر کرتا ہے اور ذہن و فکر پر اچھے و رخصگوار نقوش ثبت کرتا ہے۔ آرا و نظریات اور اقدال بھی دلوں میں نفوذ کرتے ہیں اور ذہنوں میں اپنے لیے جگہ بناتے ہیں اور بدی سعادتوں کے چشمے جاری کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں مسک سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مسبب اعلیٰ حضرت میں ”مسک“ اپنے معنی اور محل استعمال کے اعتبار سے عمومیت کا متقاضی ہے۔ اس کا دوسرا لفظ ”اعلیٰ حضرت“ ہے۔

اعلیٰ حضرت کی حیثیت مضاف ایہ کی ہے۔ اس لقب کے تعلق سے اشارہ عرض ہے کہ یہ لقب اس قدر متعارف بین الناس ہے کہ اب وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مسک اعلیٰ حضرت میں جو اضافت پائی جاتی ہے۔ وہ ”معنوی اضافت“ ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ لفظ ”مسک“ نے لفظ ”اعلیٰ حضرت“ سے ”مختصص و تعریف“ کے معنی کا اکتساب کیا ہے اسی لیے اس میں شناخت اور امتیازی شان پیدا ہو گئی ہے اور یہ ”فرقہ ناجیہ“ کی علامت بن گیا ہے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کبھی رجال کے ذریعہ حق کی شناخت ہو کر کرتی ہے۔ مسک اعلیٰ حضرت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کے دامن میں جہاں اعتقادی مسائل آتے ہیں وہیں فقہی روایات بھی آتی ہیں۔ قرآن مقدس کی تفسیر بھی ہے وراحدیث کی توضیح و تشریح بھی ہے۔ اسی طرح اس میں سماجی

مسائل بھی آتے ہیں اور معاشرتی و اقتصادی حالات بھی اور سائنسی ایجادات بھی
تعریف باعتبار لقب:

”مسلک اعلیٰ حضرت“ کی بطور لقب تعریف بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتادینا
چاہتا ہوں کہ لقب کیا ہوتا ہے؟ اور اہل علم کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟
قاضی قضاۃ بہاء الدین عبد اللہ بن عقیل العقیلی المصری الہمدانی (۶۹۸ھ ...
۷۶۹ھ) فرماتے ہیں:

ینقسم العلم الی ثلاثة اقسام الی اسم . کنیۃ لقب .. المراد
بالاسم ہنہنا مالیس بکنیۃ ولا لقب کزید و عمرو و ہانکینیۃ فی اولہ اب
او ام کابی عبد اللہ و ام الخیر و باللقب ما اشعر بمدح کزین العابدین
او ذم کانف الناقۃ . (شرح اس عقیل علی مہ ابن مالک، ص ۹۰)
علم کی تین قسمیں ہیں = اسم - کنیت اور لقب . اس مقدم پر اسم سے مراد وہ ہے
جو نہ کنیت ہو اور نہ لقب ہو جیسے زید اور عمرو . کنیت سے وہ مراد ہے جس کے اوں میں
”اب“ یا ”ام“ ہو جیسے ابو عبد اللہ یا ام الخیر . لقب سے مراد وہ علم ہے جو مدح کی
جانب اشارہ کرے جیسے زین العابدین یا پھر ذم کی جانب اشارہ کرے جیسے انف
الناقۃ

سید شریف جرجانی تحریر کرتے ہیں:

۱۲۲۹ = اللقب مد یسمی بہ الانسان بعد اسمہ العلم من لفظ
یدل علی المدح او الذم لیسعی فیہ کسی انسان کا اس کے اصلی نام کے بعد ایسے
لفظ سے نام رکھا جاتا ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مدح یا ذم پر دلالت کرتا ہے۔

مصباح اللغات میں ہے:

اللقب = اصلی نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام جو اپنے وضع اور کے اعتبار سے مدح
یا ذم کی جانب مشعر ہو ج = القاب۔ (مصباح اللغات ص ۷۸۳)

عملی مطابقت:

ابھی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دینی، ملی، علمی، فقیہی و سیاسی کارناموں سے کم سن ذی علم ہے جو واقف نہیں ہے ان کی خدمات جلیلہ اس قدر بھیجی ہوئی اور جامعیت سے موزن ہیں کہ دور رس کا کوئی بھی دینی سرفرد نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے استفادہ کیے بغیر نہیں رو سکتا۔ ان کی خدمات کے بہرہلو سے دین اسلام کی ترقی و ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے دینی مسائل کی اجازت کتاب و سنت نے عطا کی۔ بہ موقع یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنتوں پر نہ صرف عمل کیا بلکہ اس پر عمل کرنے والوں کو ترغیب بھی دیا ہے۔ بعض سنیوں جو مت بھی تھیں انہیں حیات تار بھی دکھایا ہے اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ان کے کارنامے ”مذہب الہدایت و دعاوت“ سے آئینہ دار ہیں۔ اور فقہ میں ان کا مسلک ”امام اہل علم“ کے مذہب کے بنی بنیابوں سے انہوں نے مذہب امام اہل علم کے پیرے سے تار و پود کا نصف کیا ہے ان کے فقہ و فقیہی بامعیت و اکیڈمک نظر کو سنا پڑے کہ مولانا احمد رضا کے فقہ و افتاء کو حضرت امام اہل علم دیکھتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہوتیں اور ان کو اپنے علاحدہ نصف میں شامل کرتے۔ ان کے یہاں موم بدیدہ یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضی، مارکیٹنگ، غیرہ بھی پورے اجتماع کے ساتھ ملتے ہیں۔ مگر ان کے یہاں ایک خاص بات یہ ہے۔ انہوں نے ان موم بدیدہ کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ اس لیے ان علوم کو بھی شریعت کے بنی بنیابوں میں دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک تصوف کی بات ہے تو اس بارے میں عرض ہے کہ امام احمد رضا صرف صوفی ہی نہ تھے بلکہ صوفیوں کے اسرار سے اور ان کا دس تو عشق معنی میں رچا بسا تھا۔ امام احمد رضا حضرت صدیق اکبر کی صداقت، حضرت ذروق عالم کی عدالت، حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور مولائے کائنات حضرت علی کی شجاعت کا پیکر جمیل تھے۔

اہل صبر کا دستور رہا ہے کہ جب ان کی کوئی تصنیف سامنے آتی ہے تو اسے اپنے نام

سے منسوب کیا کرتے ہیں اور اس نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے ہر فن کار اپنے آپ کو ”مؤلف“ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے یا پھر ”مفند“ کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہی کیا جو زمانے کی روایات رہی ہیں۔

اہل علم و دانش نے امام احمد رضا کی تعیید و تہنیت کے مجموعہ کا لقب ”مسک اعلیٰ حضرت“ رکھا ہے جو درج پر دلالت کرتا ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ ”مسک اعلیٰ حضرت“ ایک لقب ہے تو سبھی علماء اس کے ”معدیات“ بھی ہوں گے جن پر لقب ”مسک اعلیٰ حضرت“ دلالت کرتا ہے۔ یہ نسبت آپ جو اہل مدینہ و منہجین ہوں ان کیوں یہ سزا کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی گہرائیوں کا اب تک کسی کو علم نہ رہا ہے۔ اسی صریح اس کے معنی و معانی میں تو پتہ چلتا ہے۔ اس نوع میں اس حد تک وسعت پائی جاتی ہے کہ ایک اس کا کئی طور پر اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اجمالی طور پر صرف یہ کہ جاسکتا ہے کہ یہ عبارت واضح ذیل پہلوؤں پر مشتمل ہیں:

۱۔ مسک اعلیٰ حضرت محمدی طہارۃ و طہارت و عبادت کا ترجمان ہے۔

۲۔ مسک اعلیٰ حضرت اپنے عقائد و مسائل میں ”مذہب جہت و جماعت“ کا آئینہ دار ہے۔

۳۔ مسک اعلیٰ حضرت اپنے فروع و جریات میں فضیلتی کا کامل نمائندہ ہے۔

۴۔ تصوف و روحانیت میں ”مسک اعلیٰ حضرت“ سلاسل ”برید“ کا جامع ہے۔

اس تمہیدی ”نہی مطہقت“ کے بعد ”مسک اعلیٰ حضرت“ کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے:

مسک اعلیٰ حضرت ہو مجموع من الاصول والفروع . من
الکلیات والجزئیات اعتقادیہ کانت اوفقیہیات اوروحانیات الّتی
تهدی الناس الی الاقتفاء بسنة! لرسول وخلفائه الراشدين والی
سنن اصحابہ المہدیین اجمعین . وهو یكون مطابقاً لمذهب اهل
السنة فی الاعتقاد ویكون مطابقاً لمذهب ابی حنیفة رضی اللہ تعالیٰ
عنه فی الفقه ویكون جامعاً لسلاسل اربعة کلها . ووصفه المشترك
الحب اللہ والی بغض اللہ والنعش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو حد
فصل بین الحق والباطل عموماً اوبین السنی والدیوبندی والوہابی
خصوصاً فی الہند والباكستان والبنجلہ دیش وغير ذالك من
الممالك الاخری وهو قرة عیون لجميع المسلمین والمسمیات
وسیف صارم لارباب البدع والاهواء وهو رحماء بین المسلمین
والاشداء علی المرتدین

مسک اعلیٰ حضرت۔ عقائدی، فقہی اور روحانی اصول وفروع، ارکلیات و جزئیات
کے مجموعہ کا نام ہے جو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلفاء و عظامہ اور صحابہ کرام
کی سنتوں کا پابند بناتا ہے۔ مسک اعلیٰ حضرت اعتقادی مسائل میں ”مذہب اہل سنت و
جماعت“ کا ترجمان ہے اور فقہی مسائل میں ”مذہب امام اعظم“ کا آئینہ دار ہے اور
تصوف و روحانیت میں چاروں سلاسل کا جامع ہے اور اس کا وصف مشترک اللہ کے لیے
محبت کرنا اور اللہ کے لیے غص کرنا ہے۔ مسک اعلیٰ حضرت حق و باطل کے درمیان عمومی
طور پر حد فاصل ہے ہند و پاک، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں سنی، وہابی، دیوبندی
کے مابین خصوصی طور پر خط امتیاز ہے۔ مسک اعلیٰ حضرت اہل حق کے آنکھوں کی
دھندک ہے فرق باطلہ کے لیے نگلی تلواری ہے۔ آپس میں نہایت نرم دل اور اغیار کے
لیے نہایت ہی سخت ہے۔

مسک اعلیٰ حضرت کی لقمی تعریف میں جو باتیں پیش کی گئیں ہیں نہایت جامع اور مانع ہیں اس کا ایک ایک جملہ بالکل نیا حلا ہے۔۔۔۔۔ ان جملوں میں کوئی جملہ ”جنس“ کی حیثیت رکھتا ہے اور کوئی جملہ ”فصل“ اور کوئی ”خاصہ“ کی حیثیت رکھتا ہے۔۔۔ اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ”حد و فصل“ سے جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ تعریف لائق تسلیم ہوتی ہے۔ اور نہایت ہی جامع اور مانع ہوا کرتی ہے اب ذیل میں اس تعریف کا تجزیہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہر ایک کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا جائے گا۔

تعریف کا تجزیہ۔

مسک اعلیٰ حضرت کی تعریف کا پہلا جزو

هو مجموع من الاصول والفروع من کلیات
والجزئیات اعتقادیہ کانت اوفقیہیات اور روحانیات
اللتی تہدی الناس الی الاقتفاء بسنة الرسول وخلفائه
الراشدین والی سلف اصحابہ المہدیین اجمعین

ترجمہ۔ مسک اعلیٰ حضرت۔ اصول، فروع کا مجموعہ ہے خواہ وہ اصول و فروع اعتقادی کلیات و جزئیات سے متعلق ہوں یا فقہی یا روحانی کلیات و جزئیات سے مسک اعلیٰ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنتوں اور ان کے طریقوں کی اتباع و پیروی کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

تعریف کا یہ پہلا جزو ”مسک اعلیٰ حضرت“ کے لیے ”جنس“ کی حیثیت رکھتا ہے: اعتراض ہو سکتا ہے کوئی اس بات پر اعتراض کرے کہ پیش کردہ عبارت ”جنس“ کی صحت نہیں رکھتی ہے کیوں کہ ”جنس“ جو خالص ”کلی“ ہو کرتا ہے اور مسک اعلیٰ حضرت صرف کلیات کے مجموعہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں جزئیات بھی شامل ہیں۔

جواب۔ اس مقام پر جزئیات سے مراد اعتقادی، فقہی یا علم تصوف کے جزئیات

مراد ہیں جن کا موضوع کلام ہے اس عمومیت کے باعث ان میں بھی شان کلیت پائی جاتی ہے۔ یہی سب مفتیان عظام ان جزئیات سے حوادث و فو ازل پر استدلال کیا کرتے ہیں۔
بائیں وجہ یہ بزرگیاں جنس بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اعتراف اور ان کو یہ کہہ کر جنس وہ ہوا کرتا ہے جو مختلف العقائد و افراد و شیعہ پر بولا جاتا ہے اور آپ نے اسے جنس قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف "مسک اعلیٰ حضرت" کے پاسنے والوں پر ہوا کرتا ہے جو صرف ایک ہی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے اور جنس کا تقاضا یہ ہے اس میں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے بھی شامل ہوں۔

جواب دیتے ہیں مہارت کا حاصل ما انا علیہ واصحابی پر عمل کی تریب ہے اور مسک اعلیٰ حضرت میں مثل کردہ مسائل صوایہ ہوں یا فروعیہ کلیہ ہوں یا جزئیہ اعتقاد ہوں یا فقہیہ یا روایہ ہوں سب کے سب ذرائع ہیں ما انا علیہ واصحابی پر عمل اور حاضر میں جو بھی فرقے پائے جاتے ہیں سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم ما انا علیہ واصحابی پر عمل کرتے ہیں اس دعویٰ کی بنیاد پر یہ افراد بھی اس جنس میں شریک ہیں اس لیے جنس کا مجموعہ یہاں صادق آتا ہے اور اس کا صحیح ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

الف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کا اپنی پوری امت کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا ہے اور اپنی اطاعت پر مستحکم کرنا ہے در فتر اقی کی سخت سے بیشہ کے لیے چاہتا ہے کہ فتر اقی سے فرقے وجود میں آتے ہیں اور پھر ہلاکت کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔۔۔۔۔

اس بات کا بھی خیال رہے کہ یہ جنس جنس قریب ہے وہ اس طرح کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مسک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور دوسرے فرقے کے ماننے والے کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ یہ سب کے سب ما انا علیہ واصحابی پر عمل کے دعوے دار ہیں! اس کے دوسرے اجناس بھی ہو سکتے ہیں مثلاً امت محمد صلی اللہ علیہ

دعائے اور صرف مستغرقین اجناس بعید ہیں۔

مسئلہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کا دوسرا جز

وہو مما یكون مطابعاً لمذهب اهل السنة في الاعتقاد... اس کا مصعب واضح ہے کہ ”مسئلہ اعلیٰ حضرت“ میں جو اعتقادی مسائل ہیں وہ مذہب اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہیں اس عبارت کو میں نے ”فصل“ کی حیثیت دی ہے اس فصل کے سبب وہ تمام فرقے باقی ہونے سے ناجائز ہو گئے جن کا تعلق مذہب اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے جیسے معتزلہ، نزاریہ، شیعہ، درویشی، باطل فرقے وغیرہ۔ کہا جاتا ہے ”فصل“ کی دو حیثیت ہوتی ہے، جب اس کی نسبت ”نوس“ کی جانب کی جاتی ہے تو اس کی حیثیت ”مقوم“ کی ہوتی ہے اس مقام پر باطل فرقوں کے ٹھل جانے کے بعد جو فرقہ بچتا ہے وہ ”فرقہ ثانیہ“ ہے جس کی حقیقت کا پتہ بڑا مانا علیہ و اصحابی و اس کا دوسرا بڑا ”اہل سنت و جماعت“ ہے ”مذہب“ ”فصل“ کی نسبت ”جنس“ کی جانب کی جاتی ہے تو ”فصل“ ”جنس“ کو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے اس کے نتیجہ میں مندرجہ ذیل صورتیں سامنے آتی ہیں:

اول وہ جو ممانا علیہ و اصحابی پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں اور ”اہل سنت و جماعت“ سے بھی تعلق رکھتا ہے۔

دوم وہ جو ممانا علیہ و اصحابی پر عمل کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ”اہل سنت و جماعت“ سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔

نہم ذرہ دونوں صورتوں میں سے جو پہلی صورت کا مصداق ہوگا وہ نجات پائے گا مگر مسئلہ یہ بھی واضح نہیں ہوا کہ ”مذہب اہل سنت“ کی منزل پر آنے کے باوجود ”فرقہ ثانیہ“ مبہم ہے وہ افراد جو اپنے آپ کو ”سلفی“ اور ”اہل حدیث“ کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ”اہل سنت و جماعت“ سے تعبیر کرتے ہیں اس کے بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں ذیل میں کچھ شواہد پیش کیے جا رہے ہیں۔

الف..... ہم نے اپنے بزرگوں کو صرف ”اہلسنت و جماعت“ ہی کہتے سنا ہے، مگر کچھ افراد نے بڑے ہی خوب صورت انداز میں اس علمیت کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے اور اس کی نئی نئی تعبیریں پیش کر دی ہیں۔ ابن تیمیہ ”اہلسنت و جماعت“ کے القاب شمار کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

ثانیاً۔ اهل السلف او السلفیون والسلف هم الصحابه وتابعو التابعین ای القرون الثلاثه التي اثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في حديث عمران بن حصين رضى الله عنهما : خير القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنه قرنین او ثلاثة ثالثاً۔ اهل الحديث يقول شیعخ الاسلام ابن تیمیہ مذهب السلف اهل الحديث والسلة والجماعة رابعاً۔ اهل الاثر وهذا الاسم يطلق على اهل السنة والحديث۔

(الموسوعة ماذا تعرف عن المرقی والمذاہب ۴۳۵-۴۴۷)

ابن تیمیہ کہتے ہیں اہلسنت و جماعت کو ”اہل السلف یا السلفیون“ کہا جاتا ہے اور سلف کا اطلاق صحابہ، تابعین، تبع تابعین پر ہوتا ہے یعنی خیر القرون پر ہوتا ہے جیسا کہ عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے سب زمانوں میں بہتر میرا زمانہ، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانہ سے ملا ہوا ہے، پھر وہ زمانہ جو اس زمانہ سے ملا ہوا ہے۔ عمران کہتے ہیں، سرکار نے اپنے قرن کے بعد دو قرون کا ذکر کیا یا تین قرون کا.... اور کبھی اہلسنت کا لقب اہل حدیث رہا ہے اور کبھی اہل اثر۔ ابن تیمیہ کے قول کو بیان کرنے سے میرا مقصد اس بات کو بتانا ہے کہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہلسنت سے تعبیر کرتے ہیں

..... اسی لیے فرقہ ناجیہ کا مفہوم و مصداق اب بھی مبہم ہے ... اس لیے ضرورت ہے ایک اور فصل کی جو ہماری جماعت میں بیٹھے ہوئے غداروں کو باہر نکال کے پھینک دے اور وہ فصل یہ ہے

ویکون مطابقاً المذہب ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفقہ
یعنی مسلک اعلیٰ حضرت فقہ میں امام اعظم کے مطابق ہے اس فصل کے آتے ہی وہ
سارے افراد نکل جاتے ہیں جو ہماری جماعت حقہ میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے . کیوں کہ
سلفی حضرات اپنے آپ کو تقلید سے ماورا تصور کرتے ہیں اور امام اعظم کی قید سے
شافعی، حنبلی اور مالکی بھی خارج ہو گئے . کہ ہم مقصد امام اعظم کے ہیں اور یہ حضرات اپنے
اپنے امام کے مقلد ہیں ان میں کوئی امام شافعی کا مقلد ہے . کوئی امام مالک کا مقلد ہے
اور کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے مگر سب اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں
ہمارا ان کا مسائل میں اختلاف ہے جو باعث رحمت ہے . عقائد میں کوئی اختلاف نہیں
ہے اور اگر کہیں اختلاف ہے بھی تو یہ اختلاف اختلاف کے دائرہ میں ہے افتراق کی حد میں
داخل نہیں۔

افسادۃ حناص .. فرقہ واحدہ کے تعلق سے ارشاد فرما گیا کہ وہ جنت میں جائے گا
.. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ما انا علیہ واصحابی پر کار بند ہوگا میں نے اس
پر کار بند ہونے کو "حقیقت" سے تعبیر کیا ہے . ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ حقیقت کیسے ہو سکتا
ہے ؟ علامت کیسے خوبی اور کمال کیسے اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں مگر حقیقت
پر ضرور کلام ہے . میں کہوں گا حضور والا یہ حقیقت ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شئی کی
حقیقت وہ ہوا کرتی ہے جو شئے کے تصور اور اس کے وجود سے جدا نہیں ہوتی ہے خوبی اور
کمال دونوں ایسے ہیں جو شئے سے جدا ہو سکتے ہیں تصور میں بھی اور وجود میں بھی ... مثال
کے طور پر انسان کا تصور کیجئے یہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان کے تصور کے ساتھ ساتھ اس کی
کسی خوبی اور کمال کا بھی تصور ہو . ہاں اس تصور کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت یعنی

حیوان ناطق کا تصور ضرور ہوتا ہے شی کے ساتھ جس کا تصور ضروری ہوتا ہے اسی کو حقیقت کا نام دیا گیا ہے یہاں بھی فرقہ ناجیہ کا تصور کیجئے تو فوری طور پر ذہن میں یہ تصور ابھرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک "ما انا علیہ واصحابی" کے مطابق رسول خدا اور ان کے صحابہ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے اور ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور آئندہ بھی نہ ہوگا کہ فرقہ کا تصور اس تصور سے الگ ہوا ہو اسی عدم انفاک کی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنتوں پر عمل کو جنس اور نقیقت کے روپ میں دیکھا گیا ہے مگر حقیقت میں امتیاز کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اسی لیے فصول کی ضرورت پڑتی ہے۔۔۔۔۔

مذہب اہلسنت کو فصل کے روپ میں دیکھا گیا .. تقلید کو بھی فصل ہی قرار دیا گیا اور اور حاضر میں "مسکب اعلیٰ حضرت" کو بھی "فصل" کا درجہ دیا گیا یہ تینوں فصول میزات کا کام کرتے ہیں . مثال کے طور پر جیسے ہی کوئی کہتا ہے "ہم "مسکب اعلیٰ حضرت" کے ماننے والے ہیں۔ دیسے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ یہ دیوبندی نہیں ہے۔ نیچری چکرالوی نہیں ہے۔ قادیانی نہیں ہے۔ وہابی رافضی نہیں ہے۔ شیعہ اور خارجی نہیں ہے۔ غرض کہ "مسکب اعلیٰ حضرت" فرقہ ناجیہ کو تمام اصولی اور ذیلی باطل فرقوں سے ممتاز کرتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ "مسکب اعلیٰ حضرت" فرقہ ناجیہ کے تمام فصول کا جامع ہے اس لیے "مسکب اعلیٰ حضرت" فرقہ ناجیہ کے لئے "فصل قریب" کا درجہ رکھتا ہے .. یہ اس کی اطلاقی حیثیت ہے اور غیر اطلاقی حیثیت یعنی فقہ و افتا کی جانب نظر کرتے ہیں تو ہم صرف حنفی دکھائی دیتے ہیں . شافعی، مالکی اور حنبلی نہیں حالانکہ اطلاقی حیثیت میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ... اور اگر ہم اپنے آپ کو "اہلسنت و جماعت" سے موسوم کرتے ہیں تو نہ ہم ممتاز ہوں گے اور نہ فرقہ ناجیہ ممتاز ہوگا کہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو "اہلسنت و جماعت" سے مانتے ہیں اہل حدیث اور سلفی بھی اپنا رشتہ اہلسنت و جماعت سے مستحکم بتاتے ہیں بلکہ ان کا ماننا ہے کہ صحیح معنی میں ہم ہی "اہلسنت و جماعت" سے ہیں

... ہاں اگر یہی بات کسی اور دور میں کہی جاتی تو شاید ان کی بات تسلیم کر لی جاتی۔ کہ یہ اُس دور میں ”فصل قریب“ کی حیثیت رکھتا تھا مگر اُس دور میں اس کی حیثیت ”فصل بعید“ کی ہے۔۔۔ اسی طرح مقلد ہونے بھی ایک فصل ہے مگر اس کی حیثیت بھی فصل بعید کی ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اس دور میں فرقہ ناجیہ وہی ہے جو مسلمک اعلیٰ کو، مگر اسے اور مسلمک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں اپنی حیات کی سمت متعین کرتا ہے۔۔۔

تمہیدی کلمات کے مطالعہ سے آپ پر واضح ہو گیا ہو گا کہ ”مسلمک اعلیٰ حضرت“ کی تعریف کا ایک ایک جملہ نہ تالا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے جو شو و زائد ہو مسلمک اعلیٰ حضرت کی تعریف اگرچہ عوامی سطح سے کچھ اوپر ہے مگر ایسا بھی اوپر نہیں کہ عوامی ذہنوں کی رسائی سے بالاتر ہو بہر حال اگر کوشش کی جائے تو ہر بات آسانی سے ذہن میں آ سکتی ہے۔۔۔

اس تعریف کے مطالعہ سے ظاہر ہو گیا کہ ”مسلمک اعلیٰ حضرت“ کیا ہے؟ اور اس میں کیا یہ شامل ہے؟ اور کیا کیا شامل نہیں ہے؟ اور یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ یہ کوئی نیا مسلمک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے افکار و خیالات نئے ہیں بلکہ یہ انہیں افکار و خیالات ... اعتقادی مسائل و نظریات کا حامل ہے جو دورِ اندس صلی اللہ علیہ وسلم اور دورِ صحابہ سے منتقل ہوتے ہوئے ہم تک آئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب جب فتنوں نے جنم لیا اور ہوشربا طوفانوں نے انہیں مٹانے کی کوشش کی تو اسلام کے سرفردشوں اور مجاہدین دین و ملت نے طوفانوں کا سر کچل دیا اور فرقہ ناجیہ کے عقائد و افکار کی مکمل صیانت فرمائی اور اپنی آنے والی نسلوں تک یہ حفاظت پہنچی۔۔۔ اس وجہ سے فرقہ ناجیہ ہر دور میں مختلف القاب سے ملقب رہا۔ القاب کے بدل جانے سے ملقب یا مسک بدلنا نہیں ہے وہ اپنی ہیئت پر باقی رہتا ہے اور اسی نچ پر اپنے سفر و جاری رکھتا ہے۔ جو لوگ القاب کے بدل جانے سے صمیات کے بدل جانے کا نظریہ رکھتے ہیں وہ فکر و شعور کی ناچنگلی کے شکار ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے میدان سفر کا آغاز ہی نہیں کیا ہے بلکہ مٹی کے

گھر وندے میں گھرے ہوئے ہیں..... شاہیں کی پرواز کیا ہوتی ہے آسمان کی وسعتوں کا کیا عالم ہوتا ہے؟ اور کھلی فضا میں سفر کرنے میں کیا لطف ملتا ہے؟ ان بیچاروں اور عقل کے اندھوں کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے..... اسی لیے آئیں بائیں شاہیں سے کام لے رہے ہیں اور ان اپ شاپ بک رہے ہیں

یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر دور میں اچھوں کو بروں نے گھیرا ہے اور ان پر حملے کیے ہیں یہ تصادم کوئی آج کا نہیں ہے بلکہ برسوں سے اس کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا اس دور کا تصادم جس سے ہم اور آپ دو چار ہیں کوئی آخری تصادم نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی تصادم رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے باوجود اس بات کا یقین ہے کہ تصادم کتنا ہی بڑا اور سخت کیوں نہ ہو مگر جیت اہل حق کی ہوتی رہی ہے اور اُجالوں کی بارات ہمیشہ اہل حق کے آنگن میں اترتی رہی ہے جو سچائی پر گامزن رہے ہیں..... کیا مجال؟ کہ حق کے سامنے باطل ٹھہر سکے باطل میں اتنی جرأت کہاں کہ حق سے آنکھیں ملا سکے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر دور میں اہل حق کو ستایا گیا اور باب صدق و صفا کے قدموں میں بیڑیاں ڈالنے کی کوشش کی گئیں..... اور جب بھی موقع ملا انہیں داور و سن کی سزائیں دی گئیں..... اس کے باوجود اہل حق کی زبان سے یہی صدا بلند ہوتی رہی کہ

صلیب و دار سہی دشت و کہسار سہی

جہاں بھی تم نے پکارا ہے جاں نثار چلے

ستی جو باہگ جس تو اقتل گاہ جفا

کفن بدوش اسیران زلف یار چلے

فتنے ہر دور میں اُٹھے ہیں اور اُٹھتے رہیں گے مگر دور حاضر کا فتنہ اس قدر جانکاہ اور صبر

آزمائے کہ شاید ہی اس طرح کا فتنہ کسی اور دور میں اُٹھا ہو..... اس دور کا فتنہ کیا ہے؟ اس

بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہو پڑھا لکھا اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا

مسک اعلیٰ حضرت سے انکار اور صلح کلیت کا فروغ ہے اور محسنین اہلسنت و جماعت کی علمی کوششوں اور ان کی دفاعی صلاحیتوں سے چشم پوشی ہے۔ یہ رویہ کس قدر خطرناک ہے۔ اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ذیل کے تفصیلی مطالعہ میں مندرجہ ذیل مسائل پر بھی بحث کی جائے گی

الف..... ما انا علیہ واصحابی پر سیر حاصل گفتگو

ب..... افتراق و اختلاف اور دونوں کے مابین فرق و امتیاز

ج..... اہل سنت و جماعت کی اصطلاح اور اس کا پس منظر

د..... اہل سنت و جماعت کی تشریح

س..... جماعت منصورہ کا مصداق

ص..... علم عقیدہ کی تاریخ و تشکیل اور علم کلام کا ارتقائی سفر

ط..... ائمہ علم عقیدہ و کلام کی حیات اور ان کے کارنامے

ع..... تقلید اہمیت و ضرورت

ف..... مذہب و مسلک کی تشریح اور دونوں کے درمیان فرق و امتیاز

ل..... مسک اعلیٰ حضرت اور اس کے مترادفات

م..... مسک اعلیٰ حضرت اور اس کی جامعیت

ن..... صلح کلیت اور اس کا معنی و مفہوم

ی..... حضور تاج الشریعہ وقت کی اہم ضرورت

ان مذکورہ عناوین کے علاوہ کچھ اور ضمنی بحثیں بھی آئیں گی جیسے

مسک اعلیٰ حضرت اور اس کا وصف مشترک

مسک اعلیٰ حضرت اور اس کا حد فاصل ہونا

موضوع کی اہمیت اور اس کی ضرورت

اس بات سے اہل علم واقف ہیں کہ ”مسک اعلیٰ حضرت“ برسوں سے ہمارا پسندیدہ

موضوع رہا ہے ہمارا قلم جب بھی اٹھتا ہے تو اسی موضوع پر مقالہ تیار ہوتا ہے تو اسی موضوع پر کتابیں شائع ہوتی ہیں تو اسی موضوع پر ... ہمارے ایک ہدم، موٹس و غم خوار اور شہ چٹنگ نے فون کیا اور کافی دیر تک گفتگو کی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آپ ایک اچھے تنقید نگار ہیں آپ میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تنقید کی کچھ زیادہ مرنہیں ہوتی ہے اس کی حیثیت جوار بھائے کی ہے جس سرعت و تیزی کے ساتھ وہ اٹھتا ہے اسی تیزی کے ساتھ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے اس لیے میرا مشورہ ہے اس رویہ کو چھوڑیں کہ آپ کا رویہ ”منفی رویہ“ ہے اور مثبت رویوں کو اپنانے کے مثبت رویہ نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ زندوں کو دائمی حیات عطا کرتا ہے اور جانے کے بعد بھی مثبت رویہ اپنانے والوں کو زندہ و تابندہ رکھتا ہے میں نے ان کی باتوں کو نہایت ہی سنجیدگی سے لیا اور تعمق فکر سے اس پر غور کیا مشورہ کسی کا ہو اور کیا بھی ہو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے ہوسکتا ہے اس میں کوئی ایسا پہلو نکل آئے جو تعمیر کا پہلو ہو ...

میں نے غور کیا اور بہت زیادہ غور کیا اور پھر یہ سوچنے لگا کیا تنقید کوئی بری شے ہے؟ آیا اس میں صرف تخریب پائی جاتی ہے؟ کیا اس میں تعمیر کا کوئی پہلو نہیں ہے؟ اسی سوچ و چار میں اگرا رہا کہ میرے دل نے کہا نہیں! تنقید بری نہیں ہے اچھی بھی ہے اس میں تخریب ہی نہیں تعمیر بھی ہے منفی ہی نہیں مثبت بھی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تنقید کا اثر بہت وسیع ہوا کرتا ہے اس کے دائرہ میں اس فن کے تمام دلدادگان ہوا کرتے ہیں تنقید اس لیے بھی تعمیر کا پہلو رکھتی ہے کیونکہ وہ اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ قدم رکھو مگر سوچ کر قدم اٹھاؤ مگر احتیاط سے آگے چلو اور ضرور چلو مگر دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھ کر چلو اگر تنقید میں تعمیر کا پہلو نہ ہوتا تو نہ جہاد کا حکم دیا جاتا اور نہ ہی قصاص کی بات کی جاتی ... اگر تنقید صرف تخریب ہی کا ترجمان ہوتی تو کسی بھی صورت میں تنقید کو فن کی حیثیت حاصل نہ ہوتی ... اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ تنقید سے فن میں نکھار آتا ہے

غزل میں بانگین اور شوقی آتی ہے۔ اسی تنقید کے سبب فن پارہ شاہکار بنتا ہے۔ تنقید نگاروں کی ایک جماعت ہے اور ایسی جماعت ہے جسے آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تنقید کسی کو جہاں جواب کرتی ہے وہیں انہیں سنبھل کر پاؤں رکھنے کی ہدایت کرتی ہے۔ تنقید سے مفلحوں کا استعمال کرنا آتا ہے۔ اسلوب بیان میں خوبصورتی آتی ہے بات میں بات اور ہاں میں کھال لگانے کا ہنر بھی تنقید ہی عطا کرتی ہے۔ تنقید نہ ہو تو جمال کا احساس کس طرح نمایاں ہوگا۔ کمال کا شعور کیسے بیدار ہوگا؟

بس اسی تنقیدی شعور نے ہمیں اس میدان میں اترنے کی ترغیب دی اور اس موضوع کو اختیار کرنے کا شوق بیدار کیا۔ میرے بے بہن باعث تسکین قلب و نگاہ ہے۔ اس موضوع کو پسند کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نب میری کتابیں ”مسک اعلیٰ حضرت“ منظر ہیں منظر اور ”مسک اعلیٰ حضرت“ تعارف حقیقت اور اختلاف ”شائع ہو کر منظر عام پر آئیں تو ہمارے کچھ احباب مثلاً سید اولاد رسول صاحب قدس نیویارک، امریکہ اور مولانا رحمت اللہ صدیقی مدیر اعلیٰ پیغامِ رضا نے مجھ سے ارشاد فرمایا ان دونوں کتابوں میں آپ نے بہت سی باتیں لکھی ہیں جنہیں پڑھ کر جہاں بے پناہ خوشی ہوئی وہیں اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ان دونوں کتابوں میں مسک اعلیٰ حضرت کی آپ نے کوئی فنی اور علمی تعریف نہیں کی ہے۔ جب کہ ایسا ہونا لازمی ہے۔ بس ان کی بات میرے دل کو لگ گئی اور میں نے مسک اعلیٰ حضرت کی تعریف و شریح کی ذمہ داری قبول کی اور اس طرف اپنی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی۔

اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ مسک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے خود ہماری جماعت میں زبردست اختلاف سامنے آ گیا کہ وہ مذہب اہل سنت و جماعت کے مترادف ہے یا مسک اہم اعظم کے۔ اس اسی مترادف کو ثابت کرنے کے لیے میں نے اس موضوع کو پسند کیا۔

اس سے اس موضوع کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور اس بات کی ضرورت بھی ہے

کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ترادف کو لے کر جو اختلاف سامنے آیا ہے اس کا ازالہ بھی ضروری ہے ورنہ کہیں یہ مسئلہ طول نہ پکڑ لے اور معاملہ کہیں دور تک نہ پہنچ جائے یہی چند باتیں تھیں جنہیں میں نے خلوص اور بے لوث جذبول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس راہ کا مسافر بنا ہوا..... اور موجِ حوادث کا حریف ہوا..... دعا فرمائیں تاکہ میرے لیے یہ راہ آسان ہو جائے۔

☆☆☆☆☆☆

باب دوم

ما انا علیہ واصحابی . . . معنی و مفہوم

گزشتہ اوراق سے ثابت ہو گیا کہ "ما انا علیہ واصحابی" مسکب اعلیٰ حضرت کے لیے جنس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ مسکب اعلیٰ حضرت اور اس کے پیروکار کا جو بھی راستہ ہے اور جو بھی ان کا عقیدہ و عمل ہے وہ "ما انا علیہ و اصحابی" کے بالکل عین مطابق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ "جنس" سے کسی بھی صورت میں راہ فرار اختیار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح زید و بکر اور خالہ اگرچہ افراد انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود انہیں "جنس حیوان" سے جوڑا جاتا ہے کہ جب تک وہ افراد "جنس" سے منسلک نہ ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی فرد "فصول" کی سطح پر ممتاز نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ممتاز ہونے کے لیے "جنس" کے تحت اس کا مندرج ہونا ضروری ہے۔

ما انا علیہ واصحابی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے۔۔۔۔۔ ذیل میں پوری حدیث ذکر کی جا رہی ہے

وعن عبد الله بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتي كما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من

اتى امه علانیة لکان فی امتی من یصنع ذلك. وان بنی
اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة وتفترق
امنی علی ثلث وسبعین ملة. کلهم فی النار الا ملة
واحدة. قالوا من هی بارسول الله! قال وما انا علیه و
اصحابی رواه الترمذی وفي رواية احمد وابی داؤد عن
معاوية ثنتان وسبعون فی النار وواحدة فی الجنة وهی
الجماعة وانه سیخرج فی امتی اقوام تتجارى بهم
تلك الالهوه کما تتجارى الکلب صاحبہ لایبقی منه
عرق ولا مفصل الادخله..

(مشکوٰۃ المصابیح، ص ۳۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے: انہوں نے کہا: فرمایا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت پر وہ ساری چیزیں برابر برابر وارد ہوں گی جو بنی
اسرائیل پر وارد ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں
کے ساتھ طمانیہ کوئی بڑا گناہ کیا ہے تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس گناہ
عظیم کو انجام دے گا۔ اور بیشک بنی اسرائیل بہتر ملتوں میں بہت گئے اور میری امت بہتر
ملتوں میں بہت جائے گی۔ ان میں سے سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے مگر ایک
جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا: وہ ایک کون ہے؟ اے اللہ کے رسول! ارشاد فرمایا
وہ ایک وہ ہوگا جو اسی پر قائم رہے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی حدیث کو
امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ امام احمد اور امام ابو داؤد کی روایت میں یہ حدیث
حضرت معاویہ سے مروی ہے۔ بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ ...
اور فرمایا: میری امت میں ایسے گروپ پیدا ہوں گے جن کے جسم و اعضا میں بدعتیں اس
طرح رچ بس جائیں گی جس طرح کتے کے کانٹے سے ”کلب“ نامی مہلک بیماری سرایت

کر جاتی ہے کہ انسان یعنی جسے کتے نے کاٹ لیا ہے اس کی ہر ایک رُٹ اور ہر ایک جوڑ میں داخل ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔

دیکھئے اس حدیث پاک میں "ما انا علیہ واصحابی" کو "علامت" کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ "ما انا علیہ واصحابی" فرق ناجیہ کی علامت اور پہچان ہے ہوسکتا ہے کوئی یہ کہے اسے حدیث کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا ہے؟ اس کے جواب میں میرا کہنا ہے کہ "ما انا علیہ واصحابی" کو افتراق و اختلاف کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے اور یہاں افتراق و اختلاف کی بات آ جاتی ہے وہاں اس کے نتیجہ میں بہت سے فرقے پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت ساری ملتیں وجود میں آ جاتی ہیں تو اس اثر و تبہوم سے "فرق ناجیہ" کو ممتاز کرنے کے لیے علامت کا وجود ناگزیر ہو جاتا ہے اور صحیحہ کا فرقہ ناجیہ کے بارے میں سوال اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اب اس کی علامت کا ہونا ضروری ہے اور سرکارِ دہلی علیہ وسلم کا جواب دینا اس لازم کو بھی شدہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پاک سے جو اختلاف و افتراق متفہم ہوتے ہیں وہ کون سا اختلاف ہے؟ کیا اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو ایک بھائی اور اس کے دوسرے بھائیوں کے درمیان واقع ہو جاتا ہے یا اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو طبعی طور پر انسانوں کے مابین پایا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اولیٰ مقام پر نہ طبعی اختلاف مراد ہے اور نہ ہی وہ اختلاف مراد ہے جو دو بھائیوں کے درمیان پایا جاتا ہے بلکہ اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو مذہب و مذہب کے درمیان فرقوں کو جنم دیا کرتا ہے یہی افتراق "ما انا علیہ واصحابی" کا پس منظر ہے۔

ما انا علیہ واصحابی اور اس کا پس منظر

حدیث پاک جو مشکوٰۃ شریف اور مسند احمد و ابوالخضر کے حوالہ سے ذکر کی گئی ہے اس میں "افتراق" کا اجماعاً ذکر ہے۔۔۔ افتراق کا مادہ "فرق" ہے جو جمع کی ضد ہے، اسی

سے ”افتراق“ آیا ہے اور یہ اجتماع کی ضد ہے جیسا کہ صاحب ”لسان العرب“ فرماتے ہیں:

”فرق: الفرق خلاف الجمع. فرقہ یفرقه فرقاً و فرقه و قیل فرق للصلاح و فرق للافساد تفریقاً. و انفرق الشئ و تفرق و افرق. قال اللہ تعالیٰ {واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا} (سورہ آل عمران آیت ۱۰۳) ای بعد الاجتماع.

ترجمہ... فرق جمع کے خلاف ہوا کرتا ہے یہ باب ’نصر ینصر نصرًا‘ سے ’فرق یفرق فرقاً‘ آتا ہے اور ’فرق باب تفعیل‘ سے آتا ہے اس کا معنی الگ الگ ہونا آتا ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ’فرق‘ اصلاح کے لیے آتا ہے اور ’فرق‘ فساد کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ’واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا‘ اور اللہ کی رسی مضبوط قدم لو سب مل کر آپس میں پھٹ نہ جانا‘ اس آیت میں ’ولا تفرقوا‘ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں مل جانے کے بعد پھٹ نہ جانا... انفرق، تفرق افترق تینوں کا معنی ایک ہے یعنی آپس میں مل جانے کے بعد پھٹ نہ جانا الخ.....

دوسری آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: {وان یتفرقاً یغن اللہ کلاً من سعته} (اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا) اس آیت میں بھی ’یتفرق‘ کے معنی ’جدا ہونا‘ لیا گیا ہے، اسی طرح حدیث پاک میں بھی ’تفرق‘ کا معنی جدا ہونا ہی لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: البیعان بالخیار ما لحد یتفرقا کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں قرآن پاک اور احادیث میں جہاں جہاں مصدر ’فرق‘ کے مشتقات مستعمل ہیں چاہے وہ انفرق کی صورت میں ہو یا تفرق کی صورت میں ہو یا پھر افتراق کے صیغے

آئے ہوں ان سب کا معنی جدا ہونا ہی لیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو افتراق مندرجہ ذیل معانی کے ارد گرد گھومتے ہیں

تفرقہ، انفراق، انفصال، انحراف، انقسام، مقاطعت،
ضلالت، شذوذ، خروج یعنی سیدھی راہ سے نکل جانا۔ یا اصل
سے نکل جانا جماعت سے نکل جانا یا اکثریت سے نکل جانا وغیرہ

یہ تمام کے تمام ”افتراق“ کے لغوی معانی ہیں جہاں تک اس کے اصطلاحی معانی کی بات ہے اس سلسلے میں عرض ہے کہ جب کوئی لفظ اصطلاح کے دائرہ میں آجاتا ہے تو وہ لفظ اپنے لغوی معانی سے مکمل منحرف نہیں ہوتا ہے البتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے معانی میں کچھ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر سی لغوی معنی مع خصوصیت کو اصطلاحی معنی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ... اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے افتراق کے اصطلاحی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

افتراق کے اصطلاحی معانی

جن افراد نے شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں ”افتراق“ کے مختلف معانی لیے گئے ہیں۔
الف دین میں اختلاف و تفرق:

دین میں اختلاف و تفرق کرنا سخت منع ہے اور یہ مذموم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے {واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا} ترجمہ اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو سب مل کر آپس میں پھٹ نہ جانا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: {تفرقت الیہود علی احدى وسبعین واثنتین وسبعین فرقة} اس سے مراد وہ دین اور اصول دین میں افتراق مراد ہے اسی طرح وہ اختلاف مراد ہے جو دین و اصول دین میں افتراق تک مضمی ہو۔ ... اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور اصول دین میں اختلاف سے منع فرمایا ہے اور یہ منع بھی صیغہ نہی سے کیا گیا ہے جو

در بارہ وجوب شد یہ مؤکد ہے.....

ب جماعت مسلمین سے نکل جانا:

زمانہ رسالت میں تمام مسلمان متحد اور ہم جماعت تھے۔ صحابہ کے دور میں بھی ہم جماعت تھے۔ اس جماعت سے کوئی بھی فرد باہر نہ تھا... یہ جماعت ”مسموم امت“ پر مشتمل تھی اور جب افتراق ظہور پذیر ہوا تو اس جماعت میں وہ لوگ شامل رہے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کے نقوش قدم کی پیروی کی ہر ایک فرد پر اس جماعت کی اتباع لازم تھی جس نے اس سے انحراف کیا وہ جماعت سے نکل گیا اور اس کا انجام بھیانک ہوا کہ جماعت پر اللہ اور اس کے رسول کی عتابیں ہوا کرتی ہیں اور اس پر رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے اور اللہ پاک کا ہاتھ ہوا کرتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے: **اید اللہ علی الجماعۃ من شد شد فی النار** کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جو اس سے نکلا وہ جہنم میں گیا... اور دوسری حدیث میں ہے: **وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم من شد شد فی النار** کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو جو اس سے نکلا وہ سیدھا جہنم میں گیا۔ یہاں بڑی جماعت سے وہ جماعت مراد نہیں جہاں بے علموں اور بے پڑھے لکھے لوگوں کی کثرت ہو اور جس کی چال بھیڑ چل ہو بلکہ اس سے مراد وہ جماعت ہے جس کا ہر ایک فرد **ما انا علیہ واصحابی** کا پیروکار ہو... ایسی جماعت سے منحرف ہونے کی اجازت نہیں اور یہ انحراف بھی تفرق فی الدین جیسا ہے اس لیے احادیث میں اس سے اور اہل افتراق سے بار بار بچنے کی تاکید کی گئی ہے

اس کے علاوہ ہمارے اکابر اور مشائخ عظام نے بھی اہلسنت و جماعت کے تمام افراد کو اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے... اس طرح کی تلقین یونہی نہیں فرمائی گئی ہے بلکہ اسلامی شریعت کی روشنی میں فرمائی گئی ہے جیسا کہ اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ صرف ہماری اردو زبان و ادب ہی میں نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی افتراق کے

ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ہے جو بار بار سنائی دیتا ہے اور وہ لفظ ”اختلاف“ ہے اس کا بھی وہی معنی مراد لیا جاتا ہے جو معنی افتراق کا یہ جاتا ہے ظاہری طور پر دونوں کے معنی میں کافی مناسبت اور مشابہت پائی جاتی ہے دونوں لفظوں میں گہری مناسبت کے باوجود ان کے مابین تفاوت میں بھی ہے جسے ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔

(۱) افتراق اختلاف کی تمام قسموں میں سب سے زیادہ شدید ہے اور جہاں تک اختلاف کی بات ہے وہ افتراق کے نتائج میں سے ایک نامرتبہ ہے۔

(۲) بعض اختلاف حد افتراق سے بہت نیچے سوا کرتا ہے اس طرح کا اختلاف صحابہ کرام تابعین عظام اور ائمہ کے مابین پایا جاتا ہے مگر ان کے مابین افتراق کا سراغ کہیں نہیں ملتا ہے۔

(۳) ہر افتراق اختلاف ہو سکتا ہے مگر ہر اختلاف کو کسی نے بھی افتراق سے تعبیر نہیں کیا ہے اس بنیاد پر اختلاف عام ہے اور افتراق اس کے مقابلہ میں خاص ہے۔

(۴) افتراق اصل طور پر شریعت میں ناجائز ہے اور اختلاف اس حیثیت سے ناجائز نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ ناجائز ہے اور کچھ جائز ہے۔

(۵) افتراق کل کا کل مذموم ہے اور اختلاف کل کا کل مذموم نہیں ہے۔

(۶) اختلاف میں گنجائش نکالی جاسکتی ہے اور افتراق میں گنجائش کی کوئی صورت نہیں ہے۔

(۷) اختلاف رحمت ہے اور اختلاف کرنے والے نجات پا سکتے ہیں مگر افتراق ہر حال میں مذاب ہے اور اس دلدل میں پھنس جانے والے کبھی بھی رجوع و توبہ کیے بغیر نجات نہیں پاسکتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے ”كُلُّهُمْ فِي النَّارِ“ کہ سب کے سب جہنمی ہیں۔

(۸) ... افتراق فرقوں کو جنم دیا کرتا ہے اور اختلاف کی صورت میں نہ کوئی فرقہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا گروہ نکلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف ہمارے لیے

آسانیاں لے کر آتا ہے:

کما قال عمر بن عبد العزیز: ما احب ان اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم لا یختلفون قال القاسم لانه لو
کان القول قولاً واحداً لکان الناس فی ضیق
(دراسات فی الہواء والفرق، ص ۳۹)

ترجمہ... حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا: اصحاب محمد ﷺ اختلاف نہ کرتے
یہ انہیں پسند نہیں اور علامہ قاسم اس کی تحلیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر
ان سب کا قول ایک ہی قول ہوتا تو لوگ تنگی میں پڑ جاتے اس لیے اختلاف ناگزیر تھا
اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں
ان میں سے جس کسی کی اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے... اس فرمان عالی وقار سے
جہاں صحابہ کرام کی فضیلت و عظمت کا اظہار ہوتا ہے..... وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے
کہ ان کے مابین اختلاف بھی ہو گا مگر یہ اختلاف ایسا ہو گا جو مسلمانوں کے لیے سروسہولت
لے کر آئے گا اور حرج و دشواری سے مسلمانوں کو جدا رکھے گا۔

افتراق و اختلاف کے تعلق سے جو باتیں پیش کی گئیں وہی "ما انا علیہ و
اصحابی" کا پس منظر ہے پس منظر جہاں لفظ کے معنی کو متعین کرتا ہے وہیں لفظ کی
اہمیت و ندرت کا احساس بھی دلوں میں بیدار کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا کہ وہ نجات یافتہ فرقہ جو جنت کی بہاروں میں جائے گا اور جنتی
کھانوں سے شاد کام ہو گا، وہ کون ہے؟ یہ سوال کوئی آسان سوال نہیں ہے بلکہ یہ سوال اس
بات کو واضح کر رہا ہے کہ جب افتراق پیدا ہو گا اور پھر اس کے نتیجے میں فرقے در فرقے
نمود پاتے جائیں گے تو اس وقت حق اور اہل حق گم ہو جائیں گے اور پھر وہ پہچانے بھی نہیں
جائیں گے..... جس طرح بحث سے پہلے کے حالات اس جہان گیتی کے کیا تھے وہ سب کو
معلوم ہے عرب میں افتراق پہ افتراق تھا اور لوگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے...

اسی لیے ان کے باطل معبودوں کی تعداد بھی کافی تھی۔۔۔ اس افتراق کا یہ نتیجہ ہوا کہ حق کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے محو ہو گیا اور جہاں بھی حق کا تصور معدوم ہو جائے وہاں افتراق کے شعلوں کے علاوہ کیا ہوگا اس زمانے میں اہل حق بصورت موحّد تھے پھر یہ کہ ان کی تعداد اس قدر کم تھی کہ انہیں باسانی اہلیوں پہ گنا جاسکتا تھا۔ اسی گم شدہ حق کی نمود کے لیے اور اس کے فروغ و ارتقا کے لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ کہیں اسی افتراق کے شور و غل میں حق کی آواز نہ گم ہو جائے۔ اسی اندیشہ شدید نے صحابہ کو سوال کرنے پر مجبور کیا۔۔۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان بتادی۔۔۔ اور وہ پہچان: ما انا علیہ واصحابی ہے۔ پہچان اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ اس سے اہل حق کے عرفان میں آسانیاں ہوں اور جن افراد شخصیات میں وہ علامت نظر آئے ان کی پیروی کی جائے۔ اور کبھی ان کے چہرے بھی نگاہوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں، جو حق سے گریزاں ہوتے ہیں۔ یعنی علامت سے اہل حق اور اہل ہوا و ہوس دونوں سے انسان واقف ہو جاتا ہے۔

افتراق کا تاریخی ارتقا:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری امت مسلمہ باہم متحد تھی۔۔۔ آپس میں افتراق تو بہت دور کی بات ہے ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں تھا اور اگر کہیں اختلاف تھا بھی تو حد افتراق کو نہیں پہنچتا تھا، اسی لیے اس اختلاف کو رحمت سے تعبیر کیا گیا۔ یوں تو اس کے تاریخی ارتقا میں اختلاف کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنا مناسب تھا خواہ وہ اختلاف چھوٹا ہو یا بڑا، مگر اختلاف کے ان تمام پہلوؤں کے بیان کرنے سے صفحات کے بڑھنے کا بھی اندیشہ تھا اسی اندیشہ کے خوف سے ہم صرف ان اختلافات کو بیان کریں گے جو حد افتراق کو پہنچے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے گمراہ فرقوں کا وجود عمل میں آیا۔۔۔۔۔

پہلا افتراق:

تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا افتراق جو سامنے آیا وہ خوارج کا فتنہ ہے

..... اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کے لیے حضرت موسیٰ اشعری کو حکم بنایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو حکم مقرر کیا..... پس اتنی سی بات پر کچھ لوگوں نے حضرت علی سے بغاوت کی اور ان سے خروج کر کے اپنی جماعت الگ تیار کر لی.. یہ جماعت اگرچہ ابتدائی دور میں نہایت ہی کمزور تھی نہ ان کے پاس طاقت تھی اور نہ جمعیت تھی مگر بعد میں ان لوگوں نے مقام حروہ میں قیام کر کے اپنی طاقت بنالی اور اللہ کے سوا کسی کو حکم بنانے پر حضرت علی کی تکفیر کی اور ان سب کی تکفیر کی جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا۔ خوارج کا یہ فتنہ کوئی ایسا ویسا فتنہ نہیں تھا بلکہ ان کا یہ فتنہ افتراق تھا۔ دین سے بغاوت تھی اور ایک امیر برحق کی حکومت سے انحراف تھا۔ اسی افتراق کی بنیاد پر خوارج کا ایک نیا فرقہ وجود میں آیا..... ان کے کیا نظریات تھے اور ان کے کیا عقائد تھے ان تمام چیزوں کو بیان کرنا اس موقع پر مناسب نہیں البتہ اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پیدا ہوا۔ احادیث پاک میں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے.....

وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال انهم
انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على
المؤمنين. (بخاری شریف ۲/۱۰۲۳)

ترجمہ: حضرت ابن عمر خوارج کو اللہ کی تمام مخلوق میں بدترین تصور کیا کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا: ان کی خاص عادت یہ ہے کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انہیں وہ مؤمنین پر اطلاق کیا کرتے ہیں:

وقال علي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الاسنان، سفهاء
الاحلام ويقولون من خير البرية لا يجاوز ايمانهم
حناجرهم و يمرقون من الدين كما يمرق اللحم

من الرمية (بخاری شریف ۲/۱۰۲۴، حدیث نمبر ۱۶۶۲)

ترجمہ: حضرت علیؑ نے فرمایا: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا آخر زمانے میں ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی جو سب کے سب نو عمر اور بے وقوف ہوں گے اور نیکی کی باتیں کریں گے اس کے باوجود ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ کو پھاڑ کر نکل جایا کرتا ہے۔

عن ابی سلمہ وعطاب بن یسار انہما اتیا ابا سعید الخدري فسألاه عن الحرورية سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا احدى ما الحرورية سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی هذه الامة ولم یقل منها قوم یحرقون صلاتکم مع صلاتهم یقرؤون القرآن لا یجاوز حلقهم او حاجرهم یمرقون عن الدین کمروقی السهم من الرمية.

(بخاری شریف ۲/۱۰۲۴، حدیث نمبر ۱۶۶۳)

ترجمہ: حضرت ابوسلمہ اور عطاب بن یسار سے روایت ہے دونوں حضرت ابوسعید خدریؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ان سے سوال کیا: یہ حرور یہ کیا ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں کسی حروری کو نہیں جانتا۔ ہاں میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کو اپنی نمازوں کے مقابلہ میں حقیر جانو گے اور وہ قرآن پڑھیں گے مگر یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس امت سے نکلے گا.....

خوارج کا فتنہ ہجرت کے اڑیسویں سال میں برپا ہوا۔ یہ پہلا افتراق تھا جس کی وجہ سے ایک نئے فرقہ نے جنم لیا..... حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو انہیں

فہمائش کی اور ان کے شبہات کا ازالہ فرمایا اور علمی انداز میں قوت استدلال کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں اپنے باطل نظریات سے توبہ کرنے پر زور دیا۔ فہمائش کے ناکام ہونے کے بعد حضرت علی نے ان کے مقابلہ میں تلوار کا استعمال کیا اور ان سے جنگ لڑی اور تمام خوارج کا قلع قمع کر دیا۔۔۔ کہا جاتا ہے نیکی بہت ہی کم پھیلتی ہے مگر اس کے مقابلہ میں برائی دوڑتی اور اس کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوا کرتی ہے۔۔۔۔۔ قلع قمع کرنے کے بعد بھی خوارج کا فتنہ اگرچہ کچھ سالوں کے لیے ماند پڑ گیا۔۔۔۔۔ اس کے باوجود اس کی ایک چنگاری سیلتے سیلتے ایک شعلہ جوالہ بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں ۲۰۰ فرقتے پیدا ہو گئے۔۔۔۔۔ یہ پہلی صدی کے نصف اول کا افتراق ہے۔

دوسرا افتراق

باطل فرقوں میں سے ایک اور فرقہ بھی ہے جس کو کل بھی شیعہ کہا جاتا تھا اور آج بھی اسے شیعہ ہی کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔ دور حاضر میں اس کی تعداد کافی مقدار میں پائی جاتی ہے ہمارے ہندوستان کے اکثر شہروں میں شیعہ حضرات پائے جاتے ہیں۔۔۔ عراق اور بصرہ میں تو ان کی تعداد بے شمار ہے اور ایران میں تو خیر ان کی حکومت ہی ہے۔ اس کے باوجود ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے کہ شیعہ کب پیدا ہوئے۔۔۔۔۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خارجیوں کے مقابل کھڑے تھے خارجیوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر لی تھی اور ان کی جماعت سے الگ ہو چکے تھے مگر شیعہ حضرات نے بغاوت نہیں کی تھی بلکہ حضرت علی کے ساتھ تھے ان کے ساتھ چلتے تھے اور ان کی جماعت میں شامل تھے۔ کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کا وجود بھی حضرت علی کے دور میں ہو چکا تھا؟ نہیں۔ ایسا نہیں مانا جاسکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ماننے کی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ اگر یہ لوگ شیعہ تھے تو پھر اہل سنت کون لوگ تھے؟ حضرت معاویہ کے گروپ میں شامل ہونے والے! یہ حقیقت کے برخلاف ہے کہ حق پر دونوں تھے، حضرت علی کے ماننے والے بھی اور حضرت معاویہ کے ماننے والے بھی۔ اس لیے یہ ماننا مناسب نہیں کہ شیعہ کا وجود حضرت علی کے دور میں

کلام ہونے کا انکار کیا اور اسے مخلوق بتایا اس کے علاوہ جعد بن درہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کا بھی انکار کیا۔ مگر اس فرقہ نے زیادہ زور نہیں پکڑا اور نہ ہی اس فرقے کے زیادہ افراد تھے اس کے باوجود کچھ اور نئے فرقے پیدا ہوئے جس نے اس کے مشن کو آگے بڑھایا اور اس کے افکار و نظریات کو فروغ دیا۔

ج۔ جہم بن صفوان ہے اسی کے نام کی طرف فرقہ جہمیہ منسوب ہے انہوں نے اپنے فرقہ کی تشکیل میں کچھ اپنے نظریات کو شامل کیا اور کچھ دوسرے فرقے کی نظریات کو لیا۔ اس فرقہ نے بھی ”خلق قرآن“ کی بات کہی ہے حالانکہ یہ نظریہ خود ان کا اپنا نظریہ نہیں ہے بلکہ جعد بن درہم کا نظریہ ہے اس نے اس نظریہ کا بیج بویا اور جہم بن صفوان نے اسے تناور درخت کی صورت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ جہم بن صفوان نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ جنت و دوزخ اگرچہ ابھی موجود ہیں مگر بعد میں فنا کر دیئے جائیں گے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے جہم بن صفوان کو مسلم بن احوز نے قتل کیا

د۔ مقاتل بن سلیمان ... اس نے بھی بدعت و اہواء کے فروغ و ارتقا میں زبردست حصہ لیا اور اپنا ایک فرقہ بنا کر اپنے نظریات کی اشاعت میں کوئی دقیقہ فروغزاشت نہ کیا۔ اس نے اللہ کی صفات کا تو انکار نہیں کیا۔ مگر اس کے اثبات میں اس حد تک نلو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کر دیا۔ اور دست بھی ثابت کر دیا

۱۵۰ھ سے ۲۳۴ھ تک کا دور بڑا خطرناک دور گزرا ہے۔ اس سے پہلے ادوار میں افتراق نے کروٹ لی مگر مخصوص انداز میں کروٹ لی۔ اور دوسری صدی ہجری کے نصف ثانی سے تیسری صدی ہجری کے نصف اول تک افتراق نے کس قدر کروٹیں لیں؟ انہیں بتانا مشکل ہے اسی دور میں بدعتوں کا ظہور ہوا اور اس دور کی اکثریت اپنی خواہشات کی غلام بن گئی۔ قرآن مقدس کی آیتیں اور احادیث پاک کی غلط تاویس کی جانے لگیں۔ اور سب کے سب اپنے اپنے مطلب میں چوکس ہو گئے۔ ایسے دور میں حق کی

شناخت مشکل ہو گئی ایک وہ بھی دور تھا جب اہل حق کی پہچان ما انا علیہ
واصحابی سے ہو رہی تھیں اور اب ایک ایسا دور سامنے آ گیا کہ ہر جماعت اور ہر فرقہ اپنے
آپ کو ما انا علیہ واصحابی کا مصداق بتانے لگا۔۔۔ اپنے اس دعویٰ میں کون سچا ہے
اور کون اس سچائی کے برخلاف ہے، اسے جانتا ضروری ہے۔۔۔

ما انا علیہ واصحابی اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عقیدہ و ایمان اور قول و
عمل کو بھی شامل ہے۔۔۔ زہد و اتقا اور تقویٰ و پرہیز گاری اور مجاہدہ نفس بھی اس کے دائرہ میں
آتے ہیں رب کی معرفت۔۔۔ نفس کی پاکیزگی قلب کی صفائی۔۔۔ نظروں کا شرم ہونا
آوازوں کا پست ہونا۔۔۔ شیائے کائنات پر غور و فکر کرنا۔۔۔ بصیرت سے دیکھنا اور
نہایت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا بھی ما انا علیہ واصحابی کا ایک حصہ ہے۔۔۔
اللہ کے رسول کی تعظیم و تکریم ان کی ذات والہ سے وابستہ ہر چیز کا احترام بھی اسی میں آتا
ہے۔ ادب و احترام کا شیریں اسلوب اور دلوں کو موہ لینے والا کشف لب و ہجہ کہ جس کے غلط
لفظ اور حرف حرف سے محبت اور عشق و وفا کی خوشبو پھوٹی ہو ما انا علیہ واصحابی کی
خصوصیات ہیں۔

حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا

ارے سر کا موقع ہے اوجہ نے والے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ کے اس شعر کو پڑھئے اور خوب

پڑھئے واقعی یہ شعر ما انا علیہ واصحابی کا مصداق ہے۔ صداقت و عدالت

سقاوت و شجاعت۔۔۔ سرفروشانہ کردار و عمل سوز و گداز کی کیفیت۔۔۔ جاں سپاری

آہ صبح گاہی۔۔۔ شب بیداری۔۔۔ اور رب کی بارگاہ میں مناجات وغیرہ وغیرہ ما انا علیہ

واصحابی کے حصص ہیں اس اعتبار سے ما انا علیہ واصحابی کی وسعت و کشادگی کا

اندازہ کرنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔۔۔ ما انا علیہ واصحابی میں جو تابانی

پائی جاتی ہے۔ یہ اس کی اپنی تابانی ہے۔۔۔ نہ یہ ختم ہو سکتی ہے اور نہ اس میں کمی آ سکتی

ہے... یہ اور بات ہے کہ اس پر کوئی بادل کا ٹکڑا آجائے..... اور اسے اپنی ظلمتوں میں چھپالے... کوئی اندھیرا گھر جائے اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لے....

بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا اجالا آئے اور ان اندھیروں کو ختم کر دے اور حق و صداقت کے مطلع کو صاف شفاف بنادے..... زمانہ رسالت سے دور ہونے کے سبب ہر انسان اس کام کو انجام نہیں دے سکتا تھا کہ اس کے لیے جس بصیرت کی ضرورت تھی وہ سب کے اندر موجود نہیں ہاں! کچھ ایسے افراد ضرور تھے جو اس کام کو بخوبی انجام دے سکتے تھے اس دور میں مسئلہ یہ درپیش تھا کہ کس کی بات قبول کی جائے اور کس کی قبول نہ کی جائے ایک وہ دور تھا کہ رجال کی شناخت حق سے ہوا کرتی تھی مگر یہ اس دور کی بات تھی جب حق روشن تھا لیکن اس دور میں حق روشن نہیں کہ بدعت و گمراہی نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اسی لیے حق کی شناخت کے لیے رجال کی ضرورت محسوس کی گئی... ما انا علیہ واصحابی امت مسلمہ میں افتراق کے بعد شناخت کا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے بہت سے افراد اپنے آپ کو غیروں سے ممتاز کر سکتے ہیں مگر اس کی یہ امتیازی شان و شوکت اس وقت تک کے لیے برقرار ہے گی جب تک افتراق کا جن بوتل میں بند رہے گا اور اس کے بال و پر کی نمود نہ ہو پائے گی۔ مگر اس وقت جب افتراق کے سبب فرقے جنم لیں گے اور اپنے باطل نظریات کے سبب اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سے علاحدہ کر لیں گے تو اس وقت اہل حق کی شناخت صرف ما انا علیہ واصحابی سے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ باطل فرقے بھی اپنے آپ کو ما انا علیہ واصحابی کا مصداق بتاتے ہیں..... کوئی اس بات کا دعویٰ نہ کرے کہ بس ہم ہی چالاک ہیں اور ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حق پر کار بند افراد تو اپنی ایمانی حرارت و توانائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اب تک بچا رہے ہیں مگر تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ افتراق نے اپنے پاؤں پسا دیئے... اور افتراق کے سبب وجود میں آنے والے ہر ایک فرقہ نے اپنے لیے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ ہم ہی

تو ہیں جو حدیث پاک ما انا علیہ واصحابی پر کاربند ہیں..... ہمارے علاوہ کون ہے جو اس کا مصداق بن سکے؟ کوئی نہیں ہے.... اس طرح کے فرقوں نے وہ خرافات بچائیں کہ اہل حق اپنے آپ کو ایسے باطل فرقوں سے ممتاز کرنے کے لیے کسی اور ”شان امتیازی“ کو تلاش کرنے لگے۔ جب انہیں کچھ ہاتھ نہیں آیا تو اہل علم کی بارگاہ میں عرض کیا۔

يقول ابن سيرين: وهو من اهل القرن الاول الهجري
لم يكونوا يستلون عن الاسناد. فلما وقعت الفتنة
قالوا سموا لنا رجالكم. فينظر الى اهل السنة
فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ
حديثهم۔ (رواه المسلم، ۱/۱۵)

ترجمہ۔۔۔ حضرت ابن سیرین جو خود پہلی صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ فتنوں کے جنم لینے سے پہلے جب کسی سے کوئی بات کہی جاتی تھی تو کوئی بھی اس کی ”سند“ نہیں پوچھتا مگر جب فتنہ واقع ہوا اور بدعت پھیل گئی تو لوگوں نے کہا ہمیں ایسے لوگوں کا نام بتایا جائے جو اہل سنت سے ہوں تاکہ ان کی حدیث قبول کی جائے اور جو اہل بدعت سے ہوں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔

حضرت ابن سیرین کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ فتنوں کے وجود میں آتے ہی سند کی ضرورت محسوس ہونے لگی اور جب فتنے واقع نہیں ہوئے تھے تو اس وقت سند کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ بدعت و گمراہی سماج و معاشرہ اور انسانی مزاج و سرشت میں رچ بس جانے کے بعد اس طرح اندھیرا چھا گیا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے؟ اس کی پہچان مشکل ہو گئی۔ فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے ما انا علیہ واصحابی سے اس کی پہچان ہوا کرتی تھی مگر گمراہ فرقوں نے جب ما انا علیہ واصحابی کا لبادہ اوڑھ لیا تو ظاہری بات ہے کہ گمراہ فرقوں کے اس عمل سے ما انا علیہ واصحابی کی امتیازی

قوت متاثر ہوئی اس لیے ہر فرد اس بات کو لے کر پریشان تھا کہ اس دور میں کون حق پر ہے اور کون حق سے جدا ہے؟ کس کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے اس کی شناخت ہی نہیں ہو پارہی تھی لہذا کچھ ایسے لوگوں کا نام بتایا جائے جن سے حدیث لی جائے اسی ضرورت کے پیش نظر کچھ متبرک افراد کے اسمائے گرامی بتائے گئے جو اسی دور سے تعلق رکھتے تھے جن افراد کے نام بتائے گئے انہیں افراد کو محدثین اور ائمہ اہلسنت کہا جاتا ہے اور ان کی اتباع کرنے والوں کو "اہل السنة والجماعة" کا نام دیا گیا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مفہوم ہے اور اس کے کون کون سے اہم ہیں؟ اس قسم کی معلومات کے لیے "باب سوم" کا مطالعہ مفید رہے گا۔

باب سوم

اہل سنت و جماعت کی تشریح

اہل سنت و جماعت ... ایک اصطلاح ہے، "اسی اصطلاح ہے جو "فصل" کی حیثیت رکھتی ہے۔ ما انا علیہ واصحابی کالبہدہ اوزھے جو گمراہ فرتے اہل حق کی جماعت میں گھسے بیٹھے تھے انہیں نکالنے کے لیے یہ اصطلاح وجود میں آئی۔ اس کا مصداق وہ افراد ہی وقار تھے جن کا کردار و عمل اور قول و فعل بدعتوں کے بھوم میں سند کا درجہ رکھتے تھے اور ان کی ذات کی طرف کسی قول کی نسبت کو حق کا معیار تصور کیا جاتا تھا انہیں افراد کے نقوش قدم کی اتباع اور اطاعت "فرقہ ناجیہ" ہونے کی علامت تھی اب تک جس قدر فرقوں کا وجود عمل میں آیا تھا سب کے عقائد و نظریات قرآن و احادیث کے خلاف تھے۔ کچھ فرقوں کے عقائد باب اول میں پیش کر دیئے گئے ہیں ان کے ان عقائد کے پیش نظر اس بات کا اندازہ لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ یہ فرقے کس قسم کے تھے اور سواد اعظم سے اپنے آپ کو جدا کرنے کا ان کا کیا مقصد تھا؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ "فرقہ ناجیہ" کا نام "اہل سنت و جماعت" کیوں رکھا گیا؟ ذیل میں اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح کی جا رہی ہے۔۔۔۔۔ اسی تشریح سے اس کے نام رکھنے کی وجہ بھی سمجھ میں آجائے گی اور اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ فرقہ ناجیہ "اہل سنت و جماعت" سے الگ نہیں ہے۔ بلکہ یہی "فرقہ ناجیہ" ہے۔ تمام فرقوں

نے اپنے آپ کو ناجی قرار دیا..... کسی نے کہا ”سلفی“ ناجی ہے اور کسی نے یہ دعویٰ کیا جو تقلید کو نہیں مانتا ہے وہ ناجی ہے..... غرض کہ جتنے منہ تھے اتنے ہی باتیں ہو رہی تھیں... کس کا دعویٰ اپنے آپ میں سچا تھا اور کس کا سچا نہیں تھا... آنے والے صفحات میں اس کا اندازہ ہو جائے گا.....

اہل کا معنی اور اس کا استعمال.....

لفظ ”اہل“ کا معنی ”والا“ ہے اور اسی معنی میں اس کا زیادہ تر استعمال ہوتا رہا ہے عربی زبان میں بھی، فارسی اور اردو میں بھی اس معنی میں جب بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تو ”اہل“ مضاف کی صورت میں استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر.....

اہل خانہ اہل رائے اہل مذہب اہل معاملہ وغیرہ..... یہ وہ تراکیب ہیں جو روزمرہ کی زبانوں میں بولی جاتی ہیں اور اس کے معانی بھی سمجھ میں آتے ہیں... اہل خانہ سے مراد ”گھر والے“ اہل رائے سے مراد ”رائے والے“ اہل مذہب سے مراد ”مذہب والے“ اسی طرح عربی ادب میں بھی اس کا استعمال ”والا“ کے معنی میں ہوتا ہے جیسا کہ بولا جاتا ہے... اہل الوہو اس سے مراد ”بدوی لوگ“ لیے جاتے ہیں عرب کا ایک مقولہ یہ بھی ہے اہل المدد والحضر اس سے عرب کے ”شہری لوگ“ مراد لیے جاتے ہیں لغت میں ”والا“ کے علاوہ... اہل کے دوسرے معانی بھی ملتے ہیں، جیسے کنبہ... خاندان... رشتہ دار وغیرہ... اسی ”اہل“ سے لفظ ”اہلیہ“ بھی آتا ہے اور اس سے مراد ”گھر والی“ لیا جاتا ہے بس اسی اہل کا استعمال ”اہلسنت وجماعت“ میں بھی ہوا ہے اور اس کا معنی ”سنت وجماعت والا“ لیا جاتا ہے مفہوم کے اعتبار سے اس میں عمومیت ہے اور اس کی حیثیت ”کلی“ کی ہے اسی اہل سنت کا مخفف ”سنی“ ہے... صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیائی ملکوں میں جو اہل حق ہیں اور خود کو ”فرقہ ناجیہ“ میں تصور کرتے ہیں... کبھی اپنے آپ کو ”اہل سنت وجماعت“ سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اپنے آپ کو ”سنی“ سے تعبیر کرتے ہیں.....

سنت کا مفہوم اور اس کا اطلاق.....

اہل سنت و جماعت کی ترکیب میں دوسرا لفظ ”سنت“ ہے یوں تو لغت میں اس کا معنی ”طریقہ“ لکھا ہوا ہے اسی طرح اس کا معنی ”راہ“ بھی لیا جاتا ہے سنت کا یہی معنی اردو میں بھی لیا جاتا ہے، فارسی زبان میں بھی، اور عربی زبان میں بھی سنت بول کر یہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔

السنة هي الطريقة، والسيرة حسنة او قبيحة.

محمودة او مذمومة قال ابن فارس السنة السيرة

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته.

(بجمل اللغة)

ترجمہ سنت کا معنی طریقہ اور سیرت ہے ... چاہے وہ اچھا طریقہ ہو یا برا ہو قابل مدح ہو یا لائق ذم ہو ... اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے ان کی سیرت مراد لی جاتی ہے ... صاحب لسان العرب نے سنت کو سنن سے ماخوذ مانا ہے اور اس کا معنی طریقہ بتایا ہے جیسے کہ ابن منظور نے کہا ہے:

هي مأخوذة من السنن وهي الطريق

شریعت میں سنت کا معنی.....

شریعت اسلامیہ میں سنت بول کر اس سے چند معانی مراد لیے جاتے ہیں محدثین اس سے کچھ اور معانی مراد لیتے ہیں اور اصولیین کے نزدیک اس کے کچھ اور معانی ہیں ... ذیل میں ان معانی کی وضاحت کی جا رہی ہے۔

الف ... السنة عند المحدثين

السنة هي ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من

قول، او فعل، او تقرير، او صفة خلقية او خلقية او

سیوة سواء كان قبل البعثة او بعدها.

(قواعد التحلیث، ص ۶۲)

ترجمہ... سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو..... قول منقول ہو یا فعل. تقریر منقول ہو یا کوئی صفت ہو. پھر یہ کہ وہ صفت خلقی ہو یا خلقی ہو..... اسی کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں وہ صفت کسی ہو یا وہی ہو..... یا سیرت منقول ہو چاہے وہ جنت سے پہلے کی سیرت ہو یا بعد کی سیرت ہو۔

ب... السنة عند الاصولیین.

السنة هي ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير قال الامدي قد تطلق اي السنة على ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الادلة الشريعة مما ليس بمنلو ولا هو معجز ولا داخل في المعجز وهذا النوع هو المقصود والبيان ههنا ويدخل في ذلك اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريره.

(احکام فی اصول الاحکام، ص ۲/۳۰۲)

ترجمہ... سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو..... قول یا فعل یا تقریر... آمدی نے کہا اور سنت کا اس پر بھی اطلاق ہوا کرتا ہے اولہ شریعہ میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اور وہ متکو نہ ہو یعنی اس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو اور نہ وہ معجزہ ہو اور نہ معجزہ کے دائرہ میں داخل ہو..... اس مقام پر یہی بیان کرنا ہمارا مقصد ہے... اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی داخل ہیں اور آپ کے افعال بھی اور سنت کے یہ وہ معانی ہیں جو محدثین اور اصولیوں کی اصطلاح میں رائج ہیں..... اسی طرح فقہائے کرام نے سنت سے کیا مراد لیا ہے، ذیل میں اس کی بھی توضیح کی جا رہی ہے۔

ج... السنة عند الفقهاء.

السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير

افتراض ولا وجوب.

ترجمہ... سنت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ نہ فرض ہو اور نہ

واجب۔

سنت علمائے فقہ کے نزدیک ایک اصطلاح ہے اور اس کی مختلف قسمیں ہیں جیسا کہ

اہل علم سے مخفی نہیں سنت وہ ہوا کرتی ہے جو نہ فرض ہو اور نہ ہی واجب ہو... اس کی دو

قسمیں ہیں اول سنت مؤکدہ اور دوم سنت غیر مؤکدہ دونوں کی تعریف کرتے ہوئے

حضور صدر الشریعہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں۔

سنت مؤکدہ۔ وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو

البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی کیا ہو یا وہ کہ اس کے

کرنے کی تاکید فرمائی ہو البتہ جانب ترک کبھی مسدود نہ فرمادی ہو

اس کا ترک اسماۃ اور کرنا ثواب اور نادر آ ترک پر عتاب اور

اس کی عادت پر استحقاق عذاب۔

سنت غیر مؤکدہ... وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے

ترک کو ناپسند رکھے مگر اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے عام

ازیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا

نہیں۔ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا عیب نہ ہو موجب عتاب

نہیں۔۔ (بہار شریعت ۸/۱)

سنت کے تعلق سے جو باتیں پیش کی گئیں..... ان سے اس بات کا علم ہو گیا کہ سنت

کیا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور ہر ایک قسم کی کیا تعریف ہے؟ اور اس بات کی بھی

جانکاری ہو گئی کہ محدثین نے اس سے کیا معنی مراد لیا ہے اور فقہاء جب اس لفظ کو بولتے ہیں تو

اس سے ان کی مراد کیا ہو کرتی ہے؟۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سنت کے جو معانی بتائے گئے کہ ارباب لغت کے نزدیک اس کا یہ معنی ہے اور محدثین نے اس سے یہ معانی مراد لیے ہیں..... اسی طرح اصولیوں نے اس کے تعلق سے وہ معانی مراد لیے جو ان کے فن کے لیے مناسب تھا... فقہائے کرام نے اس سے غیر فرض اور غیر واجب مراد لیا ہے یہ تمام تفصیلات درس و تدریس اور علم و تعلیم کے اعتبار سے تو بہت خوب ہیں اور اس قدر خوب ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے شخصیت میں جمال آتا ہے اور کمال بھی..... اس سے ذہن و شعور میں بالیدگی آتی ہے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود بات ابھی واضح نہیں ہو پائی ہے بلکہ ہم اسی منزل پر کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا۔

ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ جب سنت کے بیان کرنے سے اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟۔ تو پھر وہی کام کرنا چاہیے تھا جس سے فائدہ ہو سکتا تھا... اس طرح ہم نے اپنا بھی وقت برباد کیا اور آپ کے قیمتی وقت کے ساتھ بھی ہم نے کوئی انصاف نہیں کیا۔ بات تو صحیح یہی ہے کہ اس سے کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ میں اسی کٹکٹش میں تھا کہ دل نے سرگوشی کی..... اور بتایا۔ فائدہ ہوا اور ضرور فائدہ ہوا۔ ہاں! یہ اور بات ہے کہ اس فائدہ کا آپ کو شعور نہ ہوا....

اہل سنت کی جو اصطلاح ہے وہ نہ صرف اہل لغت کی اصطلاح ہے۔ اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصطلاح محدثین کی ہے۔ اصولی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف ہماری اصطلاح ہے... فقہائے کرام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس اصطلاح پر صرف ہماری اجارہ داری ہے..... اگر میں یہ کہوں کہ اس مقام پر "سنت" سے وہ معانی مراد ہیں جو لغت میں بتائے گئے ہیں... تو میری یہ بات غلط ثابت ہوگی کہ اس قول سے اصطلاح اہل سنت کی معنویت ختم ہو جائے گی..... فقہاء و محدثین اور اصولیوں کے عارم و فناء میں اسے مقید نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سے بھی اس کے دائرہ میں نکلنے کا

امکان پیدا ہو جاتا ہے۔۔۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مقام پر وہی معنی مراد لیا جائے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ اسی لیے اس مقام پر ”سنت“ سے ”وہ عقائد و خیالات“ مراد لیے جائیں جو شکوک و شبہات اور ادہام و وسوسوں سے منزہ ہوں۔۔۔ یہ صرف میرا اپنا خیال نہیں ہے بلکہ عوامی رجحانات بھی یہی ہیں۔ کہ عوام جب بھی اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے صحیح اور منزہ عقائد ہی مراد لیتے ہیں۔۔۔ وہ عقائد و نظریات مراد نہیں لیتے جو اوروں نے لیے ہیں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ افتراق کے بعد بہت سے گمراہ فرقوں نے عقائد و نظریات میں غلط تاویلات کیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے عقائد میں تبدیلیاں کیں۔۔۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور فرشتوں کے تعلق سے نظریات میں بھی ادہام باطلہ نے راہ پائی۔۔۔ اسی طرح جنت و دوزخ اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگیں۔۔۔ قرآن مقدس کے بارے میں مخلوق ہونے کی بات کہی گئی غرض یہ کہ اسلامی عقائد و نظریات میں کافی رد و بدل کیے گئے اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ سنت سے وہ معنی مراد لیا جائے جس سے عقیدہ و ایمان کی سلامتی مقصود ہو۔ اس افتراق اور اس کے نتیجے میں فرقوں کے وجود کے بعد سنت سے جو معنی مراد لیا گیا ذیل میں درج کیا جا رہا ہے جیسا کہ منہج السنۃ میں ہے۔۔۔

لكن بعد انتشار الفرق والبدع صار تعريف السنة هو كما قال ابن رجب۔ ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من اهل الحديث وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة وصنعوا في هذا العلم تصانيف وسموها

کتب السنۃ وانما خصوا هذا العلم باسم السنۃ لان
خطره عظیم والمخالف فیہ علی شفاہلکہ.

(منہج اہل السنۃ، ص ۲۴۱)

ترجمہ..... لیکن افتراق و بدعت کے پھیل جانے کے بعد سنت کی درج ذیل تعریف
کی جانے لگی۔ جیسے کہ ابن رجب کا ہونا ہے: اہل حدیث کے کثیر متاخرین علماء کے نزدیک
سنت کی تعریف اس طرح کی گئی۔۔۔ اعتقادی مسائل میں شبہات سے سلامتی کا نام سنت
ہے۔۔۔ خاص کر ایمان باللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت کے مسائل کی
سلامتی اسی طرح تقدیر کے مسائل فضائل صحابہ سے متعلق نظریات کا شبہات سے
حفاظت کا نام سنت ہے۔۔۔ علمائے متاخرین نے اس فن میں کتابیں تصنیف کیں اور اس کا
نام ”کتب السنۃ“ رکھا اور اس علم کو ”علم بالسنۃ“ سے تعبیر کیا اس لیے اعتقادات کے معاملہ
میں یہ خطرہ عظیم ہے اور جن لوگوں نے عقائد میں اختلاف کیا وہ ہلاکت کے بہت قریب
ہیں الخ۔

لہذا ثابت ہوا کہ ”اہل سنت و جماعت“ میں جو لفظ ”سنت“ سے ماخوذ ہے اس سے
عقائد میں سلامتی مراد ہے۔۔۔ شبہات سے سلامتی ہو..... اوہام اور وسوسوں سے سلامتی ہو
اور بیجا تاویلات سے سلامتی ہو۔ کوئی اسی وقت ”اہل سنت“ سے ہو سکتا ہے جب اس کے
عقائد میں ہر طرح کی سلامتی پائی جائے، جس کے عقائد میں فتور پایا جاتا ہے اس کا ”اہل
سنت“ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس بات کا جائزہ ہر انسان لگا سکتا ہے کہ اس
کے عقائد کیسے ہیں؟ اور اس کے اعتقادی نظریات میں کیا پایا جاتا ہے سلامتی یا فتور؟...

جماعت اور اس کا معنی.....

”اہل سنت و جماعت“ میں ایک لفظ ”جماعت“ بھی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے
جس کا معنی سب کو معلوم ہے کہ فرد واحد کو جماعت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ہے۔۔۔ ہاں!
جب بہت سے افراد مل جاتے ہیں اور ہر ایک مقصد و خیال اور فکر و اعتقاد میں متفق ہو جاتے

ہیں تو اس پر ”جماعت“ کا اطلاق ہوا کرتا ہے اور جہاں افتراق کی صورت نمایاں ہو جاتی ہے تو اسے ”جماعت“ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ہے جہاں تک نظریات میں اختلاف کی بات ہے تو اس سے جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اختلاف فطری ہوا کرتا ہے اور افتراق غیر فطری ہوا کرتا ہے اس لیے افتراق جماعت سے میل نہیں کھاتا ہے اور اختلاف میل کھاتا ہے۔ جماعت کے استعمال سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ کہیں اس کے استعمال کی چیز بری ہوتی ہے جیسے جماعت اسلامی۔ تبلیغی جماعت اور قادیانی جماعت وغیرہ اور کہیں اس کا استعمال قابل مدح و ستائش ہے، جیسے ”اہل سنت و جماعت“ اب ذیل میں جماعت کی تحقیق پیش کی جا رہی ہے:

جماعت کا لغوی معنی:

الجماعة لغةً اصلها من الجمع وهو تاليف المتفرق
والجماعة اذا تعنى الاجتماع وضدها الفرقة ثم
اطلقت الكلمة على امها اسم لطائفة من الناس.
جیسا کہ کہا جاتا ہے:

الجماعة العدد الكثير من الناس والشجر ووالسبات
وطائفة من الناس يجمعهم غرض واحد ..

(المجمع الوسيط، ص ۳۵)

جماعت اس کی اصل جمع ہے اور اس کا معنی بکھرے ہوؤں کو جمع کرنا ہے خواہ بکھرے ہوئے پودوں کو جمع کیا جائے یا گھاس کو۔ جماعت نام ہے ایک ہی قسم کے بہت سے لوگوں کے جمع ہونے کا۔ بشرطیکہ سب کے سب ایک ہی مقصد اور غرض کے تحت جمع ہوئے ہوں۔

جماعت اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے عام ہے کہ اس کے دائرہ میں نباتات کا جمع ہونا بھی آتا ہے اور اشجار کا جمع ہونا بھی آتا ہے اسی طرح جمع ہونے کی غرض بھی عام ہے

دنوی غرض سے جمع ہونے والوں پر بھی جماعت کا اطلاق ہوتا ہے اور دینی مقاصد میں سے کسی مقصد پر جمع ہونے والوں پر بھی جماعت کا اطلاق ہوا کرتا ہے مگر ”اہل سنت و جماعت“ میں جو ”جماعت“ شامل ہے اس کا نہ معنی عام ہے اور نہ ہی جمع ہونے کا مقصد عام ہے اس جماعت میں افراد ہی جمع ہو سکتے ہیں اشجار اور نباتات کے جمع ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح اس کا مقصد اور غرض بھی خاص ہے یعنی عقیدہ و ایمان کو تمام دوسروں سے محفوظ رکھنے اور مشتبہ چیزوں سے حفاظت کرنے کے مقصد سے افراد و رجال کا جو جمع غیر ہوتا ہے سی پر ”اہل سنت و جماعت“ کا اطلاق ہوا کرتا ہے الاسنت و جماعت میں ”سنت و جماعت“ کی شمولیت یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت سے مسائل ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس میں شان امتیاز باقی رہے ... اس حوالے سے ذیل میں احادیث ملاحظہ کریں

اصطلاح ”اہل سنت و جماعت“ میں سنت کی شمولیت اس بنا پر ہوئی کہ اس کی جانب خود حدیث پاک میں اشارہ پایا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے:

فانه من يعش منكم بعدى فسيرونى اختلافاً كثيراً
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجز رواه احمد و ابو
داؤد و ابن مزي و ابن ماجه .. (مشکوٰۃ شریف، ص ۳۰)

ترجمہ ... تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا پس اس وقت تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ اور راشدین خلفاء کی سنت پر عمل کرواؤ کہ تم وہاں سے مضبوطی سے پکڑ لو اس حدیث کو احمد ابوداؤد امام ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے اچھا۔

دیکھئے اس حدیث پاک میں سنت پر عمل کرنے کی بات کہی گئی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف و افتراق نے سر اُبھارا تو ہم ”فرقہ ناجیہ“ نے اسی سنت کو

مضبوطی سے تھام لیا اور اب تک تھامے ہوئے ہیں ہمارا کوئی عمل اور کوئی عقیدہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفائے اربعہ کے خلاف نہیں ہے ... سنت پر اسی التزام کے سبب ہم نے اپنے لقب میں سنت کا اضافہ کیا اور اہل سنت کہلائے جانے لگے اب رہی ”جماعت“ کی بات تو ظاہر ہے کہ ”اہلسنت وجماعت“ میں جماعت کا اضافہ بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا گیا ہے بغیر سوچے سمجھے ہم نے اور ہمارے لوگوں نے نہیں کیا ہے

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جماعت پر اللہ کی تائید ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بہتر فرقوں میں سے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب فرقہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ فرقہ جماعت ہے (مختصص حدیث پاک)

اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ اس فرقہ کے نام و لقب میں جماعت کا لفظ شامل ہوگا کیا اس میں اس بات کی جانب اشارہ نہیں ہے اس فرقہ کا نام جماعت ہے۔ ہاں! اشارہ ہے تو پھر ہم نے اور ہمارے اکابر نے اپنا نام ”اہلسنت وجماعت“ رکھا۔ یوں تو اس جہاں میں بہت سے فرقے ہیں کسی فرقہ نے اپنے نام کے ساتھ جماعت کو شامل نہ کیا ہے اور نہ ایسا کر سکتا ہے کہ جس کے نصیب میں ایسا کرنا تھا موانہوں نے ایسا کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ فرقہ ناجیہ ہونا ہمارے لیے مقدر تھا اس لیے ہمارے عقب میں لفظ جماعت شامل ہو گیا اور جس کی تقدیر میں جہنمی کھا تھا تو اس کے نام میں یہ لفظ کیسے شامل ہو سکتا تھا؟ ...

فرقہ ناجیہ اور اس کے القاب.....

یوں تو ہر ایک فرقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لوگ ناجی ہیں اور جنت میں جانا اور اس کی بہاروں سے محفوظ ہونا ہمارے لیے مقدر ہے کسی بات کو اپنی زبان سے ادا کر دینا تو بہت زیادہ آسان ہوا کرتا ہے مگر عقل و نقل اور فکر و اعتقاد سے اسے ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے مگر ہم ہر اعتبار سے ”فرقہ ناجیہ“ کے مصداق ہیں۔ اور اس

کی مختلف وجوہ ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اختلاف و افتراق کی حالت میں سنت پر عمل کیا اور جماعت کے ساتھ رہے اور خلفائے راشدین کو اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کیا اور ان کی محبت و عقیدت کو اپنے دلوں میں جسدی ہے اور ان کے ہر ایک قول و عمل پر اپنے سر تسلیم خم کیا ہے تو پھر نجات ہمارے پد میں نہ ہوگی تو پھر کس کے پد میں ہوگی؟

دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت ہمارا مزاج ہے ہماری فطرت ہے اور ہماری سرشت ہے۔ ہم کسی بھی دور میں جماعت سے نہ باہر ہوئے اور نہ کبھی باہر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جماعت کی تابانیاں ہمارے چہروں سے نمایاں ہوتی ہیں اور ہمارا لقب بھی یہی جماعت ہے۔ بتائیے وہ کون سا فرقہ ہے جس کا چہرہ ہی جماعت ہو؟ چراغ لے کر تلاش کرنے سے بھی ایسا کوئی فرقہ نہیں ملے گا۔۔۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف کامیاب ہیں بلکہ جو ہمارے ساتھ آتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور جو ہم سے بدگتا ہے وہ دردِ بھگتا رہتا ہے۔ اسے نہ چین ملتا ہے اور نہ سکون میسر نہ آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں

جو قرے در سے یار پھرتے ہیں

وہ بد رویوں عی خوار پھرتے ہیں

ایسا اس لیے ہے کہ ہم عی "سوادِ عظیم" ہیں ہمارے علاوہ کوئی اور "سوادِ اعظم" ہو نہیں سکتا کہ سوادِ اعظم ہونے کے لیے دوامروں کا ہونا ضروری ہوتا ہے

امراؤں یہ ہے کہ اس کی تحداد اس قدر ہو کہ اس کے مقابل تعداد میں کوئی اور فرقہ نہ سکے۔ بہتر فرقوں میں بہت سے ایسے فرقے ہیں جو اب نوپید ہو چکے ہیں اب ان کا کوئی وجود نہیں تو کیا ایسے فرقے "سوادِ اعظم" ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی ہی میں ہوگا کہ نہیں ہرگز نہیں۔۔۔ اور اب تک جو فرقے پائے جاتے ہیں..... وہ بہت ہی زیادہ محدود ہیں ایک یا صرف چند شہروں میں پائے جاتے ہیں مگر اہل سنت وہ جماعت ہے

جو ہر جگہ ہر ملک اور ہر شہر میں پایا جاتا ہے کوئی مقام ہمارے وجود سے خالی نہیں ہے اس لیے ”سواد اعظم“ ہم ہیں۔

امردوم یہ ہے کہ ”سواد اعظم“ ہونے کے لیے جہاں تعداد کی کثرت ضروری ہوتی ہے وہیں اس بات کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ حق پر ہو۔۔۔ اہل حق کے قلوب صاف و شفاف ہوتے ہیں۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اہل حق دور سے پہچان لیے جاتے ہیں ایمان کے نور سے ان کی پیش نیاں روشن و منور ہوتی ہیں

”سواد اعظم“ کی اتباع کا حکم ہے۔ سواد اعظم کے ساتھ رہنے کی تاکید کی گئی ہے

جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے۔

حدیث نمبر (۲۱۶۵)۔ عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية وقال: يا ايها الناس اني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: اوصيكم باصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يشهد الا لا يخاون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة واياكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد من اراد بحبوة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءتة سيئته فذا لكم المؤمن۔ (الخرجه احمد، ۱/۱۸)

ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے کہا حضرت عمر نے مقام جابہ میں ہمارے بیچ خطبہ فرمایا اور کہا۔۔۔ میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں ٹھیک اسی طرح میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے تھے آقائے کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں اپنے صحابہ کی پیروی کرنے کی وصیت کرتا ہوں پھر ان کی جو ان سے متصل ہیں (یعنی تابعین) کی۔ پھر ان کی جو ان سے ملے ہوئے ہیں (یعنی تبع تابعین) کی۔ اس کے بعد کذب عام ہو جائے گا یہاں تک کہ مرد بات بات پر قسم کھائے گا حالانکہ کوئی اس سے قسم کھانے کو نہیں کہے گا۔ اور گواہ گواہی دے گا حالانکہ کوئی اس سے گواہی دینے کو نہیں کہے گا۔ خبردار کوئی شخص کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے مگر یہ کہ ان دونوں میں تیسرا شیطان ہوگا۔ تم پر جماعت کی اتہار۔ زم ہے تم جماعت سے جدا ہونے سے بچو اس لیے کہ شیطان علاحدہ ہونے والے کے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے اور دونوں سے دور رہا کرتا ہے جو جنت میں جانے کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہے جسے اس کی نیکی خوش کر دے اور برائی نیت ناخوش کر دے پس وہی مومن ہے الخ

اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ

رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ وَقَدْ رَوَى

الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ۔

ترجمہ۔ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور اس سند سے غریب ہے اور اسی حدیث کو ابن مبارک نے محمد بن سوقة سے روایت کیا ہے اس کے علاوہ یہ حدیث مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے حضرت عمر سے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الخ لہذا اس حدیث کی غرابت دور ہوئی اور اس کا حسن صحیح ہونا ثابت ہو گیا۔۔

حدیث نمبر (۲۱۶) ... عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن

عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يدالله مع الجماعة وهذا الحديث غريب لا نعرفه من

حدیث ابن عباس الا من هذا الوجه

ترجمہ ۔ یہ حدیث ابن طاؤس سے مروی ہے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوا کرتی ہے۔ یہ حدیث غریب ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ حدیث ابن عباس سے مروی ہے سوائے اس سند کے جو مذکور ہوئی الخ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ جماعت کی اتباع کی جائے یوں اس تعلق سے اور بھی بہت سی احادیث ہیں جنہیں میں اندیشہ طوالت کے سبب ترک کرتا ہوں ... مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت سے کون لوگ مراد ہیں اور کن لوگوں کی جماعت معتبر ہوا کرتی ہے اس دور میں تو بہت سی جماعتیں ہیں۔ اسلامی جماعت، تقبیلی جماعت، ایسی ہی جماعت، ظاہر ہے یہ جماعت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس جماعت کی پیروی کی جائے جس کا وجود عہد رسات میں ہوا اور قرونِ ثلاثہ میں بھی ہو ... یہاں چودھویں صدی کی جماعت مراد نہیں۔

جماعت کس طرح معتبر ہوتی ہے؟ یہ سوال ایک اہم سوال ہے اس کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ بات مسلم ہو جائے اور پھر کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے

لائق اتباع جماعت پر فکری بحث.....

جماعت کیا ہے؟ کیا کوئی یہ جہاں رہتا ہے؟ جماعت کا وجود خارج میں کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ حالانکہ جماعت کو سمجھ جانتے ہیں ... کبھی مانتے ہیں اور کبھی لوگ اس کی اتباع بھی کرتے ہیں اس کے باوجود کسی کو نہیں معلوم کہ جماعت کہاں ہے؟ جماعت اپنے اندر رکایت کا مفہوم رکھتی ہے اور ہر فرد اپنی فطرت و طبیعت کے سبب جماعت کا محتاج بھی ہے کہ جماعت کے بغیر کام نہیں چلتا ہے..... نہ گھر کا اور نہ ہی گھر کے باہر کا نہ ساج کا اور نہ ہی ملک و ملت کا ... قیودت بھی جماعت کے بغیر ممکن نہیں اور سیاست کے لیے بھی جماعت کا ہونا ضروری ہے بہر حال اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ”جماعت“ ”کلی طبعی“ ہے جو صرف متفہم اور متصور ہوتی ہے اس کا وجود خارج میں ممکن نہیں.....

مگر یہ کہ افراد کے ضمن میں اس کا وجود ہوا کرتا ہے..... جس طرح انسان کہ ”کلی جمعی“ ہے اس کا بھی خارج میں وجود نہیں ہے مگر زید و عمر اور خالد کے ضمن میں جب جماعت کا وجود اس کے افراد کے ضمن میں پایا جاتا ہے تو بات صاف ہے کہ جماعت افراد ہی سے معتبر ہوا کرتی ہے۔ جس طرح کے افراد ہوں گے اسی طرح کی جماعت ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوسکتا ہے کہ افراد غیر معتبر ہوں اور اس کی جماعت معتبر ہو جائے اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو بتایا جائے۔ اس فکری و منطقی بحث کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ذیل میں فراہم کیے گئے شواہد کا مطالعہ فرمائیں۔

قال ابو عیسیٰ و تفسیر الجماعة عند اهل العلم هم
 اهل الفقه والعلم والحديث . قال وسمعت الجارود
 بن معاذ يقول : سمعت علی بن الحسن يقول سألت
 عبد الله بن المبارك من الجماعة فقال ابو بکر وعمر
 قيل له قدمات ابو بکر وعمر قال فلان وفلان قيل
 له وقدامت فلان وفلان فقال عبد الله بن المبارك
 و ابو حمزة السکری جماعة . ابو عیسیٰ و ابو حمزة
 هو محمد بن میمون و کان شیخاً صالحاً و انما قال هذا
 فی حیاته عندنا . (ترمذی شریف، ص ۲۶۰)

ترجمہ۔۔۔ امام ابو عیسیٰ نے فرمایا اہل علم کے نزدیک جماعت سے مراد اہل
 فقہ... اہل علم اور اہل حدیث یعنی محدثین ہیں امام ترمذی نے فرمایا میں نے ”جارود
 بن معاذ“ سے سنا انہوں نے کہا: میں نے ”علی بن حسن“ سے سنا انہوں نے فرمایا: میں نے
 ”عبد اللہ بن مبارک“ سے پوچھا۔ جماعت کون ہے؟ ”عبد اللہ بن مبارک“ نے کہا ابو بکر
 اور عمر ہیں کسی نے کہا وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ”عبد اللہ بن
 مبارک“ نے کہا: فلاں فلاں پھر ان سے کہا گیا وہ دونوں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے

اس کے بعد ”حضرت عبداللہ بن مبارک“ نے فرمایا: ابو حمزہ السکری جماعت ہے امام ترمذی نے فرمایا ”ابو حمزہ“ ان کا نام ”محمد بن میمون“ ہے جو شیخ اور نیک و صالح تھے ”عبداللہ بن مبارک“ نے یہ بات ”ابو حمزہ“ کی حیات میں کہی۔ یہی میرے نزدیک درست ہے الخ

اس فکری بحث اور ترمذی شریف کی روایت سے ثابت ہوا کہ جماعت کی شناخت افراد سے ہوا کرتی ہے اور ”جماعت“ اور ”حق“ کے مابین نزوم پایا جاتا ہے جیسا کہ اسی ترمذی شریف میں ہے: ان الله لا يجمع امقى على ضلالة. کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جماعت ہی حق ہے اور حق ہی جماعت ہے۔ اب رہی بات باطل و گمراہی کی۔ تو وہ نہ حق ہے اور نہ جماعت ہے۔۔۔ بات صاف ہوئی کہ جماعت اور حق کے مابین ”تساوی“ کی نسبت پائی جاتی ہے۔۔۔ جماعت مساوی ہے حق کا اور حق مساوی ہے جماعت کا۔ تو ظاہر ہے کہ جو امر ”شعی مساوی“ کو معتبر کر رہا ہے تو وہ اسے بھی معتبر کرے گا جو اس شعی کا مساوی ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ابھی اچھو سال پہلے ہمارے ہندوستان میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ رجال کی شناخت حق سے ہو کرتی ہے مگر لوگوں نے رجال کے ذریعہ حق کی شناخت کرنا شروع کر دیا۔۔۔ میں نے اس نظریہ کو فتنہ اس لیے کہا کہ اگر ان کا یہ نظریہ تسلیم کر لیا جاتا ہے تو ہمیں بہت کچھ بد مانا پڑے گا اور کہاں کہاں تک بد مانا پڑے گا؟ شاید ہمارے مکتبہ جیس کو اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے۔ اگر اس بات کی جانکاری ہوتی یا اس کا احساس ہوتا تو وہ اس نظریہ کو پیش کرنے سے پہلے کم از کم سو بار ضرور سوچتا یا پھر اپنے دوستوں اور چاہنے والوں سے ضرور مشورہ کرتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بگلت میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ بگلت والی رائے شرمندگی کا باعث بھی ہوا کرتی ہے۔۔۔

وہ افراد جو مجسم ”جماعت“ ہوا کرتے تھے۔۔۔

گزشتہ اوراق سے یہ بات واضح ہوئی کہ جماعت میں کچھ ایسے بھی افراد ہوا کرتے

ہیں جو اپنی ذات میں جماعت کی رعنائیاں رکھتے ہیں اور انہیں کے دم قدم سے جماعت کی تابانیاں برقرار رہتی ہیں۔ اور انہیں بل زمانہ حق کی علامت تصور کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہاں حق کی شناخت و حال کے ذریعہ ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ پر جماعت کا طلاق ہوتا تھا۔ صحابہ کے بعد جن لوگوں نے ان کے نقوش حیات کو اپنے لیے چراغ ہدایت بنایا جماعت کا اطلاق ان پر ہوتا تھا۔ حق کو سمجھنے کا یہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے جن حضرات پر جماعت کا طلاق ہوتا تھا ان کی ایک مختصر فہرست ذیل میں پیش ہے:

- ☆ ... حضرت ابو بکر صدیقؓ ... حضرت عمر فاروقؓ ... حضرت عثمان بن عفانؓ
 - ☆ حضرت علی بن ابی طالبؓ ... سعد بن ابی وقاصؓ ... عبدالرحمن بن عوفؓ
 - ☆ ... ابن مسعودؓ ... معاذ بن جبلؓ ... زید بن ثابتؓ ... عبادہ بن صامتؓ
 - ☆ ... ابو موسیٰ اشعریؓ ... عمر بن یاسرؓ ... بھریرہؓ ... ابو سعید خدریؓ
 - ☆ ... حضرت عائشہؓ ... امام حسنؓ ... امام حسینؓ ... حضرت ام سلمہؓ
- دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

تابعین میں سے:

- ☆ سعید بن مسیبؓ ... عروہ بن زبیرؓ ... محمد بن حنفیہؓ ... علی بن حسینؓ
- ☆ عبداللہ بن حسنؓ ... محمد بن مسلمؓ ... جعفر بن صادقؓ ... مالک بن انسؓ
- ☆ ... عبدالملک بن عبدالعزیزؓ ... اسماعیل بن ابی اویسؓ ...

اسی طرح تابعین میں بھی ایسے عظیم تر افراد تھے جو جماعت کی نمائندگی فرمایا کرتے تھے اس وقت میرے پاس ”کاشف الغمہ“ کتاب موجود ہے جس میں جماعت کے نمائندہ افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر مصنف نے پوری تفصیل کے ساتھ اسے تحریر کیا

ہے یہی نہیں بلکہ انہوں نے شہروں کے اعتبار سے نمائندہ افراد کا تذکرہ کیا ہے۔۔۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نمائندہ افراد کیا قرونِ ثلاثہ تک محدود ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہر دور میں نمائندہ افراد رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر دور میں نمائندہ افراد الگ الگ رہے۔ اسی طرح ہر شہر میں اور ہر دور میں نمائندہ افراد رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ قیامت تک رہے گا اور اس فرقہ ناجیہ کی حفاظت کے لیے نمائندہ افراد کا ہونا ضروری ہے اگر یہ افراد نہ رہیں گے تو پھر فرقہ ناجیہ کا اتصال کیسے ہوگا؟ اور صبح قیامت تک اس کا سلسلہ کیسے جاری رہے گا؟ اس لیے قدرت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ نظام متعین فرمادیا ہے۔

کون سا فرقہ نصرت یافتہ ہے؟

موصوفات و تشریحات کے جب اب تمام قارئین جالوں اور چاندنی کے مقام پر کھڑے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نصرت یافتہ کون سا فرقہ ہے۔ اور وہ کون سی جماعت ہے جن کی کامیابی فلاح و بہبودی اور سعادت مندی و فیروز بختی کا تابناک سورج ہے۔ ظاہر ہے وہ فرقہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور دورِ حاضر میں جس کی پہچان ”ملک اعلیٰ حضرت“ سے ہوتی ہے اور اسی کا لقب اہل سنت و جماعت ہے اسی کو الطائفہ المنصورۃ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب بھی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے اور کوئی دے بھی کیسے سکتا ہے؟ جب کہ دینے والا صرف اور صرف میرا نبی ہے ان کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دیتا ہے تو نہیں کے دینے سے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بڑی پیری بات کہی ہے آپ فرماتے ہیں۔

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے

دینے والا ہے سچا ہمارا نبی

جس گمراہ کے ساتھ اللہ پاک کی تائید ہوتی ہے اور مجموہ بان الہی کے نقوش قدم کی پیروی کرتا ہے اس سے بڑا نصرت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ جب اس طرح کے بہت سے لوگ

مل بیٹھتے ہیں تو ایک جماعت تشکیل پاتی ہے اور گروہ تیار ہو جاتا ہے۔۔۔ یہ ایک کارواں ہوا کرتا ہے جو حفاظت بھی کرتا ہے اور اپنی جماعت کے افراد کو صاف شفاف بھی کرتا ہے۔

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر

لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنا گیا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں اس جماعت کی نشاندہی فرما دی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی برسات ہوا کرتی ہے اور جس کی نصرت و مدد کی جاتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما اخاف على امتي الائمة المضلين قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على
الحق ظاهرين لا يضرهم من بخلهم حتى ياتي امر الله
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح... سمعت
محمد بن اسماعيل يقول سمعت علي بن المدائني
يقول و ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق
فقال علي هم اهل الحديث. (جامع الترمذی ص ۲۶۹)

ترجمہ .. ثوبان سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کو گمراہ رہنمائیوں سے اندیشہ ہے (انہیں وہ میری امت کو گمراہ نہ کر دیں پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ان سے بغض رکھنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجائے گا۔۔۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور پھر امام ترمذی کہتے ہیں: میں نے محمد بن اسماعیل کو یہ کہتے ہوئے سنا۔۔۔ میں نے علی بن

المدنی کو یہ کہتے سنا۔ کہ وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔۔۔ علی نے کہا اس گروہ سے مراد اہل حدیث ہے الخ

اس حدیث پاک کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بعد میں پیش کی جائیں گی اس سے قبل میں لفظ ”اہل حدیث“ پر گفتگو مناسب سمجھتا ہوں۔۔۔

ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر ملکوں میں بھی جس قدر غیر مقلد اور وہابی ہیں۔۔۔ وہ اپنے آپ کو کبھی ”محمدی جماعت“ کہتے ہیں اور کبھی ”سنی“ سے تعبیر کرتے ہیں اور خود کو ”اہل حدیث“ بھی کہتے ہیں۔۔۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ حدیث پاک میں جس گروہ کے تعلق سے یہ ارشاد ہوا کہ وہ سب پر غالب رہیں گے اس گروہ سے مراد ”اہل حدیث“ ہیں۔

ان کا یہ خیال غلط فہمی اور خام خیالی پر مبنی ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں:

الف۔۔۔ دورِ حاضر میں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ ان کا نام ہے یا پھر لقب ہے اور حدیث پاک میں جو لفظ ”اہل الحدیث“ آیا ہے اس سے مراد مذکور ہے اور نہ ہی علم مراد ہے۔ بلکہ اس سے جملہ مضاف اور مضاف الیہ مراد ہے اس لیے ان کا یہ استدلال غلط ہی نہیں سراسر غلط ہے

ب۔ حدیث پاک کا لفظ ”اہل حدیث“ مرکب ہے یعنی اس ترکیب میں ہر ایک لفظ اپنے معنی کے جز پر درست کرتا ہے کہ اہل کا معنی ”وہ“ ہے اور حدیث سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول و فعل اور تقریر ہے جو روایتوں اور سندوں کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں اور وہ لفظ اہل حدیث جو ان کا لقب ہے وہ مرکب نہیں بلکہ منطقی اعتبار سے مفرد ہے اس لیے وہابیہ اہل حدیث کے لفظ سے خود کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔۔۔

ج۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق

پر قائم رہے گا۔ جب دور صحابہ میں اس کا وجود ہی نہیں تھا..... تو اس کے حق پر قائم رہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اور ایسوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم بھی ”فرقہ منصورہ“ ہیں کہاں تک سچ ہوگا؟

اس لیے مناسبت ہے کہ جس ترکیب میں عمومیت ہے اسے اپنے مقام پر ہی رہنے دیا جائے اور اس کی بیجا تاویل کر کے اپنے مطلب کا مفہوم نہ نکالا جائے..... صحیح بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث سے مراد وہ جماعت ہے جو حدیث پر عمل کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو قبول کرتی ہے اور ان ارشادات کے سہارے اپنی زندگی میں تابناکی لانے کی کوشش کرتی ہے وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے..... اہل سنت و جماعت نہ تحریف کرتی ہے اور نہ بیجا تاویل سے کام لیتی ہے اس لیے روئے زمین پر اگر کوئی ”جماعت منصورہ“ ہے تو وہ ”اہل سنت و جماعت“ ہے۔

اہل سنت اور سواد اعظم۔۔۔

اہل سنت و جماعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ”سواد اعظم“ ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا فرقہ نہیں پایا جاتا ہے جسے ”سواد اعظم“ کہا جائے۔ سواد اعظم ہونا کسی خاص دور یا خاص زمانہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ ہر دور میں ”سواد اعظم“ رہا ہے اور قیمت تک رہے گا۔ کوئی بھی دور ”سواد اعظم“ سے نہ خالی رہا ہے اور نہ کبھی خالی رہے گا۔ اس کا اطلاق افرادی قوت پر بھی سوتا ہے اور اس کی کیفیت یعنی حق پر قائم رہنے پر بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ افراد نہ ہوں ”فرد واحد“ بھی ”سواد اعظم“ ہو سکتا ہے..... یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جماعت دی اور جماعت میں شامل کیا۔ ”سواد اعظم“ کیا ہے؟ اور کسے کہا جاتا ہے؟ حالانکہ گزشتہ باب میں ”سواد اعظم“ کے تعلق سے اجمالی طور پر کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ذیل میں اس کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے

السواد الاعظم۔۔

دونوں لفظوں سے مرکب ہے سواد اور اعظم۔ یوں تو دونوں لفظوں کے الگ الگ معنی ہیں مگر ان دونوں کی ترکیب سے ایک ایسا مفہوم ذہن کے پردہ پر رہ نما ہوتا ہے جو

جمالیات اور تحسینیات کا پتہ دیتا ہے اور اس کی رعنائی اور تاباکی کی نشاندہی کرتا ہے حق اور حقائق کو ثابت کرتا ہے اور عظمت و اولویت کو واضح کرتا ہے۔۔۔

السواد الاعظم... عربی لغات کے تناظر میں

السواد

۱. نقیض المیاض

۲. تحرك الالف بین الساکنین مجوز فی الشعر

۳... سواد القوم ای معظمهم یقال رأیت سواد القوم

۴... جماعة النخل والشجر الخضراء واسودادة

وقیل انما ذالک لان الخضرة تقارب السواد

۵... جماعة من الناس وقیل هم الضروب المتفرقون

وفی الحدیث انه قال لعمر رضی اللہ عنہ انظر الی هؤلاء

الاساود حولک ای الجماعات المتفرقة ویقال مرت

بنا اساود من الناس.

(لسان العرب لاس المنطور ۲۴/۲۱۴۲)

السواد الاعظم من الناس هم الجہور الاعظم والعدد

الکثیر من المسلمین تجمعوا علی طاعة الامام وهو السلطان

(لسان العرب لاس المنطور ۲۴/۲۱۴۲)

الاعظم هو اسم تفضیل من مادة عظم من باب کرم

یکرم معناه الکبر..

ترجمہ... عربی لغات میں ”سواد“ کے مختلف معانی آئے ہیں۔

۱..... سفیدی کی نقیض یعنی کالا

۲... دوسرا کنوں کے بیچ الف کو حرکت دینا اس کا استعمال فن شاعری میں ہوا کرتا ہے۔

۳۔۔۔ سردار، قابل تعظیم۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے "رأیت اسود القوم" میں نے لائق تعظیم سردار دیکھا۔

۴۔۔۔ بیڑ اور پودوں کی کثرت کو بھی سواد کہا جاتا ہے چونکہ یہ بیڑ پودے ہرے ہوتے ہیں اور بعض کا بہن ہے کہ ان کو سواد سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان کی بریاں کالے پن کے قریب ہوا کرتی ہے۔

۵۔۔۔ لوگوں کی ایک ٹوں کو بھی سواد کہا جاتا ہے یعنی ان ٹولیوں کو کہا جاتا ہے جو الگ الگ ہوا کرتی ہیں جیسا حدیث پاک میں ہے۔ سرکارِ مسلمین نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ذرا ان ٹولیوں کو دیکھو، جو تمہارے گرد جمع ہیں اور اہل عرب کا قول ہے لوگوں کی ٹولیاں میرے پاس سے گزریں۔۔۔۔۔

سوادِ عظیم .. جمہورِ عظیم در عدد کثیر کو کہا جاتا ہے جس نے ایک امیر کی اطاعت پر اتفاق کر لیا ہو "عظیم" "عظم" سے بنا ہے اس کا معنی بڑا ہے اور "اعظم" اسی "عظم" کا "اسم تفضیل" ہے اس کا معنی بہت بڑا آتا ہے

سوادِ عظیم لغت کے اعتبار سے "ایک بہت بڑی جماعت" کو کہا جاتا ہے .. شریعت میں بھی اسی معنی کو ملحوظ رکھا گیا ہے البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہاں جماعت سے کیا مراد ہے کسی نے اس سے صحابہ کی جماعت مراد لی ہے اور کسی نے اہل علم کی جماعت مراد لی ہے اور کسی نے امامِ مسلمین کی جماعت مراد لی ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔

قال الطبري: اختلف في هذا الامر وفي الجماعة فقال قوم هو سوجب والجماعة السواد الاعظم وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم وقال قوم المراد بهم اهل العلم لان الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في امر الدين.

(فتح الباری شرح البحاری ۱۲/۲۰)

علامہ طبری نے کہا: امر اور جماعت کے بارے میں اختلاف ہے کسی نے جماعت کی پیروی کو واجب کہا ہے اور جماعت سے مراد ”جماعت صحابہ“ ہے ان سے بعد والے نہیں اور کسی نے کہا: جماعت سے مراد ”اہل علم“ کی جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی جماعت کو تمام مخلوق کے لیے ”حجت“ قرار دیا ہے اور علامۃ الناس کو دینی معاملات میں ان کا پیروکار بنایا ہے اٹخ

جماعت اور سواد اعظم کا معنی جو بھی مراد لیا جائے اس کا مصداق صرف اور صرف ”اہل سنت و جماعت“ ہی ہے کہ یہی ”جمہور اعظم“ ہے اور اسی کی اتباع کا حکم ہے اور یہ حکم بھی واجب ہے اس جماعت کو چھوڑ کر جس جماعت کی بھی پیروی کی جائے گی وہ امر و وجوب کے خلاف ہوگا اور باعث ہلاکت بھی

اہل حق کا لقب اہل سنت و جماعت ہے:-

مذکورہ تمام توضیحات و تشریحات سے ثابت ہوا کہ ”اہل سنت و جماعت“ ہی ناجی ہے اور یہی حق پر ہے اور یہی حق والے ہیں اور بڑی جماعت والے بھی ہیں تو پھر اسی کی پیروی کی جائے اب یہی بات ان فرقوں کی جو ہمارے ہندوستان اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں مثلاً شیعہ ... وہابیہ ... قادیانی ... چکڑاوی ... نیچری ... وہابی ... اور دوسرے باطل فرقے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے نہ علم ہے اور نہ شعور و فہم ہے نہ حق ہے اور نہ حق والوں کی جماعت ہے اور نہ ان کے پاس جماعت ہے اور نہ ہی بڑی جماعت ہے تو پھر یہ لوگ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میری پیروی کرو ... ان کی کوئی بات لائق حجت نہیں اور ان کا کوئی عمل نمونہ عمل نہیں ہے یہ خود کھوکھلے ہیں ورنہ ان کا گروپ بھی کھوکھلا ہے یہ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ان کو کسی جماعت سے تعبیر کیا جائے ہاں یہ لوگ گروپ ہیں ٹولی ہیں اور لوگوں کی ٹولیاں ہیں یہ ٹولیاں سواد اعظم سے منحرف ہیں اور جماعت سے نکلی ہوئی ہیں اس لیے شریعت میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی اتباع کے لائق ہیں ان سے تو دور رہنے میں ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی

اہل سنت و جماعت کا تعارف مکمل ہو گیا اور اس سے کون لوگ مراد ہیں قریب قریب اسے بھی واضح کر دیا گیا ہے اور اس کے القاب بھی بتا دیئے گئے۔ اس کے باوجود ابھی اس کا ایک اور پہلو تشنہ ہے۔ اس کا اطلاق کس کے مقابلہ میں ہوا۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس کے مسائل اعتقادی مسائل ہیں جو تمام تر شکوک و شبہات سے دور و سوسوں اور بیجا تاویلوں سے منزہ ہیں۔ انہیں اعتقادی مسائل کے پیش نظر علم عقیدہ مدون ہوا اور علم کلام بھی۔۔۔ ان دونوں کے تعلق سے تیسرے باب میں تفصیل سے بحث کی جائے گی

یہاں ہم اہلسنت کے طلاق سے بحث کر رہے ہیں۔ اس کے اطلاق کی دو نوعیت ہے۔ پہلی نوعیت یہ کہ اہلسنت بول کر محض اس کا موضوع اور اس کے مسائل مراد لیے جائیں اور یہی اصطلاح کا حقیقی تصور بھی ہے کہ جب ”علم نحو“ بولا جاتا ہے یا جب ”علم منطق“ بولا جاتا ہے تو اس سے صرف اس کے مسائل مراد لیے جاتے ہیں۔۔۔ اس لیے ہم جب بھی اہل سنت بولا کرتے ہیں تو اس سے صرف وہ عقائد مراد لیتے ہیں جو صحابہ

تابعین اور تبع تابعین تک اہل الیہ منا ہذا۔ اہل سنت کا یہ اطلاق ”اطلاق خاص“ ہے۔ اور اہل سنت کے اطلاق کی دوسری نوعیت اس کا طلاق عام ہے اس اطلاق میں محض اس کے اعتقادی مسائل مراد نہیں لیے جائیں گے بلکہ اعتقادی مسائل اس حیثیت سے مراد لیے جائیں گے کہ کس کے مقابل میں یہ اعتقادی مسائل ثابت کیے گئے ہیں۔۔۔

ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ شق آپ نے کہاں سے نکال لی؟۔۔۔ اس کا تو کہیں تذکرہ بھی نہیں ہے۔ تو میں اس بارے میں عرض کروں گا کہ عہد رسالت میں علم اعتقادی تدوین نہیں ہوئی تھی صرف علم عقدہ مدعی کی بات نہیں ہے بلکہ کوئی بھی فن مدون صورت میں نہیں پایا جاتا تھا بلکہ اس کی تدوین بہت بعد میں ہوئی ہے۔۔۔۔۔ اور تدوین بھی بلا ضرورت نہیں ہوتی ہے جب کوئی ضرورت سامنے آتی ہے جمعی تدوین کا عمل شروع ہوا کرتا ہے

لہذا ثابت ہوا کہ تدوین منسوب الی الضرورة ہو کر کرتی ہے اور خود ضرورت منسوب الی الاسباب ہو کر کرتی ہے اور اسباب ضرورت میں فرقوں کا وجود میں آتا ہے اور ان فرقوں کے

باطل نظریات کی اشاعت ہے جس نے تدوین علم عقیدہ کی جانب اہل علم اور فکر رسا افراد کی توجہ مبذول کی، پس اسی کا سلسلہ در سلسلہ ہونا ہی حیثیت کے مفہوم کو متعین کرتا ہے اور اہلسنت کے اطلاق کو اطلاق عام کی جانب لے جاتا ہے یقیناً اس سے ثابت ہوا کہ اہلسنت باطل فرقوں کے مقابلہ میں وجود پذیر ہوا اور ہم دلائل و براہین کے ساتھ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی وضع باطل فرقوں کے مقابلہ میں ہوئی ہے جیسا کہ ذیل کی عبارت سے واضح ہوتا ہے۔

ثم ان هذا اللقب صار يطلق 'اطلاقين

الاول منها على اهل السنة المحضة كما هو على

الصلاحي الحقيقي

الثاني 'اطلاق عام يشمل عدة فرق يجمعها الثبات

احقية خلافة الاربعة الراشدين مسابيل من بنكر

خلافة الثلاثة ابى بكر وعمر وعثمان رضى الله

عنهم وهم الرافضة واشتبهوا الرافضة بالبدعة

عند عامة الطوائف لانهم كانوا اكثر الناس مخالفة

للاحاديث ولمعاني القرآن ولانهم كانوا

اكثر الناس قدماً في سلف هذه الامة وائمتها

وطعناني جمهور الامة من جميع الطوائف ولذلك

قوبلوا بهذا اللقب (منهج اهل السنة والجماعة، ص ۲۵)

ترجمہ۔ پھر یہ کہ یہ لقب (اہل السنة و جماعۃ) دو طریقوں سے بولا جاتا ہے۔

ان میں اول اس کا اطلاق اہل السنة المحضة پر ہوتا ہے جیسا کہ اصطلاح

حقیقی کا اطلاق ہوا کرتا ہے اور ان میں سے دوسرا 'اطلاق عام' ہے جس میں چند ایسے

فرتے شامل ہیں جو ضغائے اربعین کی خلافت کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح

اہل سنت کا لقب ان کے مقابل ہوا جو ابو بکر و عمر اور عثمان غنی کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور وہ رافضی ہیں کیونکہ رافضی تمام لوگوں اور جماعتوں کے نزدیک بدعت میں شہرت پا گئے ہیں کہ یہ رافضی احادیث اور معانی قرآن کے مخالف ہیں۔ اور اس امت کے سلف اور ان کے ماسوں پر تنقید کرتے ہیں اور جمہور امت پر طنز کرتے ہیں اس لیے یہ لقب یعنی اهل السنة والجماعة رافضی کے مقابلہ میں بول گیا۔ الخ

اگر اہل سنت و جماعت کو صرف رافضی کے مقابلہ میں ہی تصور کیا جائے جیسا کہ صاحب منہج اہل السنۃ والجماعۃ کا خیال ہے تو پھر یہ لقب اندھیروں میں گم ہو جائے گا اور اس کا نجات یافتہ ہونا مشکوک ہو جائے گا اور یہ حدیث پاک کے بھی خلاف ہو جائے گا اس لیے کہ اس صورت میں اہل سنت و جماعت کا طلاق کسی ایک فرقہ پر نہ ہوگا بلکہ ان تمام فرقوں پر ہوگا جو رافضی کے خلاف ہیں کہ ۷۲ رجسٹری فرقوں میں سے ہر ایک رافضی کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے بلکہ ان میں سے جس فرقے وہ ہیں جو رافضی کے خلاف عقیدے رکھتے ہیں اور چاروں خلف کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت صرف ایک فرقہ نہیں بلکہ رافضی کے خلاف جتنے فرقے ہیں وہ سب اہل سنت سے ہیں اور نجات یافتہ ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں بر گز نہیں بلکہ مفہوم حدیث کے بھی خلاف ہے کہ ایک ہی فرقہ جنتی ہے باقی سب جہنمی ہیں اور وہ ایک اہل سنت و جماعت ہے اس لیے صحیح بات یہ ہے اہل سنت جو ناجی فرقہ کا لقب ہے یہ کسی ایک فرقہ کے مقابل نہیں ہے بلکہ ان تمام فرقوں کے مقابل ہے جن کے تعلق سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔

اہل سنت میں سے کون ہو سکتا ہے؟

تاریخ کےوراق پلٹتے چلے جائیں ہر ایک ورق میں کچھ ایسی باتیں ضرور مل جائیں گی جن سے اہل سنت و جماعت کے چمکتے دیکتے چہرہ پر کچھ دھندلا دھندلا ضرور نظر آئے گا۔ حالانکہ اس کا چہرہ صاف ہے اور آفتاب و مہتاب کی تند روشن و تابناک

ہے تو پھر یہ دھندلا پن کیوں؟ اس بارے میں عرض ہے یہ دھندلا پن اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ کسی نے اسے دھندلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس نے کی؟ اور کیسے کی؟ اس بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شروع سے اب تک یہی ہوتا رہا ہے اس کام میں کیسے کیسے لوگ شریک ہیں اگر آپ ان کا نام نہیں گے اور ان کے کارناموں کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے تو دانت تلے انگلی دبالیں گے اور حیرت میں کہہ اٹھیں گے: اوہ وہ! ایسے لوگ اور ان کے یہ کارنامے؟ اس لیے بہتر ہے راز راز بنی رہے کسی کے راز کو طشت از باہم کرنا انسانیت اور دیانت کے خلاف ہے کام سے کام رکھے آم کے دام مت پڑھیے

ابن سنت و جماعت میں سے کون حق پہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہر کسی کو دیکھتے ہی کہہ دیا جائے یہ اہل سنت میں سے ہے؟ نہیں اس کی بھی پہچان ہے کوئی نہ کوئی سعادت ضرور ہے جس کی بنیاد پر یہ جانا جاتا ہے۔ یہ سنی ہے اور یہ غیر سنی ہے۔ یہ محبت والا ہے اور یہ محبت والا نہیں ہے۔ دور حاضر میں اس کی ملامت "اعلیٰ حضرت امام احمد رضا و فضل بریلوی" کی ذمت گرامی ہے کہ ان کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہی جس کے چہرہ پر ^{تھنکلی} آجے اور بشت کی رقت دوڑ جائے تو آپ مجھ سمجھتے کہ وہ سنی ہے درجس کے چہرہ پر نام کے سنتے ہی ناگوری کے اثرات مرتب ہو جائیں تو وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا ہے

ایک مرتبہ رجبت کے سنیوں نے حضرت مولانا قادر بخش مہسرا می رحمۃ اللہ علیہ کو وعظ کے لیے رجبت بلایا۔ وعظ کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی نے پوچھا: سنی اور وہابی کی یہ پہچان ہے؟ ایسی بات بتائیے جس کو ہم لوگ بھی سمجھ سکیں۔ اور اس کے ذریعہ سنی اور وہابی کو پہچان سکیں۔ کوئی بڑی علمی بات نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا: ایسا آسان اور کھرا قاعدہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہوں کہ اس سے اچھا ملنا مشکل ہے۔ آپ جب کسی کے بارے میں مشتبہ ہو جائیں کہ سنی ہے یا وہابی بد مذہب۔ تو اس کے سامنے مولانا احمد رضا بریلوی کا تذکرہ چھیڑ دیجیے اور اس کے چہرہ کو بغور دیکھئے۔ اگر چہرہ پر

بشاشت اور خوشی کے آثار دیکھیے تو یقین جائے وہ سنی ہے اور اگر چہرہ پر پرشردگی اور کدورت دیکھیے تو سمجھیے کہ وہ ہابی ہے اور اگر وہابی نہیں جب بھی اس میں کسی قسم کی بے دینی ضرور ہے۔ اس زمانہ میں لا یحبہ الامومن لا یبغضہ الا منافق۔ میں یہ ضمیریں مولانا احمد رضا خاں بریلوی کی طرف پھرتی ہیں۔ اس لیے جتنے اہل سنت ہیں سب اعلیٰ حضرت کے مداح بلکہ عاشق صادق اور محب مخلص ہیں۔۔۔۔۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱ ص ۱۳۱-۱۳۲)

مکہ مکرمہ کے قاضی القضاۃ حضرت مولانا سید محمد علوی مالکی کی خدمت میں عدائے کرام کا ایک وفد حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا:

نحن تلامیذ تلامیذ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہم لوگ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنا سنتے ہی مولانا سید محمد علوی سر و قد اٹھ کھڑے ہوئے اور فرما دیا: ہم لوگوں سے مصافحہ اور معانقہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی پھر دوبارہ شربتِ دقیقہ پیش ہوا اور انہوں نے پوری توجہ ہم لوگوں کی جانب مبذول فرمادی یہ آہ سرد بھر کر فرمایا: سیدی علامہ مولانا احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نحن نعرفہ بتصنیفاتہ وتالیفاتہ وجہ علامۃ السنۃ وبغضہ علامۃ البدعۃ۔ یعنی ہم حضرت مولانا احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات سے پہچانتے ہیں ان کی محبت سنت کی علامت ہے اور ان سے بغض بد مذہبی کی پہچان ہے۔ (سوانح اعلیٰ حضرت ص ۳۲۱)

واقعہ یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہلی بار زیارت حرمین کے لیے

تشریف لے گئے تو اس وقت اس سفر میں اعلیٰ حضرت کے والد محترم حضرت مولانا محمد تقی علی خاں بھی ساتھ میں تھے اور آپ نے نماز مغرب مقام ابرہیم میں ادا کی۔

حضرت امام شافعیہ حسین بن صالح جمل اللیل نے بلا تعارف سابق آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیتے ہوئے دولت کدہ تشریف لے گئے۔ ویر تک آپ کی پیشانی کو پکڑ کر فرمایا: انی لا جند نور الله فی هذا الجبوس۔ بیشک میں اللہ کا نور اس پیشانی میں پاتا ہوں۔۔۔ (حیات اعلیٰ حضرت ج ۳ ص ۶۱)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے الفت و محبت اور ان کی تصنیفات و تالیفات سنت و رفق و صدقت کا معیار قرار دینے کی صورت میں جہاں غیروں میں شور و غل مچا وہیں انہوں کے خیموں میں کھلتی پیدا ہو گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے جب بھی کوئی شخصیت معیارِ حق و صدق قرار دی گئی ہے تو ایک محدود حصہ خلش کا شکار ہوا ہے۔

وقال عبد الرحمن بن مہدی: اذا رأیت بصریا محب
حماد بن زید فهو صاحب سننہ . وقال ابن عون
فی البصریین اذا رأیت الرجل یحبہ فاطمین الیہ وفی
الکوفیین مالک بن مغول وزائدہ بن قدامة اذا
رأیت یحبہ فارج خیرا . (کشف الغمہ، ص ۱۹)

ترجمہ عبد الرحمن مہدی نے کہا: جب تم کسی بصری کو دیکھو! وہ حماد بن زید سے محبت کرتا ہے تو اسے اسنت سے سمجھو۔

ابن عون نے بصریوں کے تعلق سے فرمایا جب کوئی بصری حماد بن زید سے محبت کرتا ہے تو اس بات کا اطمینان رکھو کہ وہ اہل سنت سے ہے اور کوفیوں کے لیے معیارِ حق مالک بن مغول اور زائدہ بن قدامة ہیں کہ جو ان سے محبت کا ظہار کرتا ہے اس کے بارے میں خیر کی امید رکھو!

اعلیٰ حضرت کو ”معیارِ سنیت“ قرار دینے پر جو لوگ دایلا مچار ہے ہیں اور شور و غل کر رہے ہیں خود وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں مدارس سے متعلق ہوں یا کسی خانقاہ سے متعلق افراد ہوں مجھے ان کی عقل و خرد اور فکر و دانش پر رونا آتا ہے کہ اس قدر آسان بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی فہمائش کے لیے نہ کسی منطقی طرز استدلال کی ضرورت اور نہ کسی اصولی کی مانند بحث و تجویز کی حاجت ہے یہ تو آفتابِ نیم روز کی طرح روشن ہے اور ابھی جانتے ہیں کہ اچھے لوگوں سے محبت کرنا اچھے ہونے کی علامت ہے اور بدوں سے محبت کرنا اس کے برعکس ہونے کی پہچان ہے یہ معیارِ قوتِ م ہے ہر ملک اور ہر دیار میں پایا جاتا ہے منہ و منان کے مدقوں میں سے کوئی علاقہ اس معیار سے خالی نہیں گرام نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی اس حق کامعیار قرار دیا تو پھر اس پر اس قدر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟

بات میں بات ملتی گئی اور قہر چھتا رہا اور بات واضح ہوتی چلی گئی کہ ”اہلسنت و جماعت“ جب بد جاتا ہے تو اس سے تقاضی مسائل مراد لیے جاتے ہیں اب اگر کوئی یہ کہتا ہے ”مسلک اعلیٰ حضرت“ ”مسلک اہلسنت“ کے مطابق ہے تو اس کے کہنے کا یہ مطلب ہوگا کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ تقاضی مسائل میں ”مسلک اہلسنت و جماعت“ کے مطابق ہے اس قول کی بنیاد پر شافعی بھی ہمارے ہیں۔ مالکی، حنبلی بھی ہمارے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ تمام مقصدینِ مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرہ میں آتے ہیں۔۔۔

بلاشبہ یہ بات

باب چہارم

علم عقیدہ و کلام کی تدوین

یہ بات تو واضح ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ”علم عقیدہ“ ہی نہیں کسی بھی علم اور فن کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں مثلاً

الف۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف قربت اور صحبت بابرکت سے مشرف تھے۔ اور شب و روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں رہا کرتے تھے عقیدہ و ایمان، عشق و وفا اور عمل و مردار کے تعلق سے ارشادات سن کرتے تھے اور انہیں ارشادات کی روشنی میں اپنی حیات مستقر کو گزارا کرتے تھے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کے تعلق سے دریافت کر لیا کرتے تھے اس لیے نہیں کسی علم کے تدوین کی حاجت نہیں تھی۔

ب۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ ہر طرف سے اسلام کی مخالفتیں ہو رہی تھیں دفاع اور امور جہاد کے انجام دینے میں صیہ کرام مشغول تھے..... کہیں غزوہ اور کہیں سرایا اور کہیں تبلیغ اسلام کا کام چل رہا تھا۔ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ کچھ لکھیں، کچھ پڑھیں اور کسی علم کی تدوین میں مشغول رہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کا کام فرصت کا کام ہوا کرتا ہے اس کے لیے ذہن کی یک سوئی کا ہونا ضروری ہوا کرتا ہے اور پھر علم و فن کا کام تو مزید سکون اور قلب و ذہن کی طمانیت کا متقاضی ہوا

کرتا ہے اور یہ چیزیں اس دور میں میسر نہیں تھیں۔ اسی لیے عہدِ رسالت میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔

ج۔ جب صحابہ کرام نے کتابت کے قصق سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی تو آپ نے منع فرما دیا۔۔۔ یہ طلب اجازت کتابت احادیث سے متعلق تھا۔ اس کے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں احادیث کا التباس قرآنی آیات سے نہ ہو جائے۔ اس لیے اس دور میں اس جانب صحابہ کرام کی کوئی توجہ نہ رہی۔

د۔ کتابت کی ضرورت وہاں محسوس ہوا کرتی ہے جہاں کسی چیز کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو کرتا ہے اور جہاں یہ اندیشہ نہیں ہوتا ہے وہاں کوئی بھی چیز نہیں لکھی جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اہل عرب کا حافظہ بہت زیادہ پختہ ہوا کرتا تھا۔ ہر بات ایک بار سن لیتے وہ انھیں حفظ ہو جاتی۔ اور پوری زندگی یاد رہا کرتی تھی۔ عرب کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنا "اشجرۃ نسب" تک یاد رہا کرتا تھا اور زبانی طور پر بتا دیا کرتے تھے کہ ہم کس خاندان سے ہیں؟ اور ہمارا اشجرۃ نسب کیا ہے؟ اس طرح کی کامل ذہنیت اور پختہ حافظہ عربوں کے علاوہ کسی اور علاقہ میں رہنے والے افراد میں نہیں پایا جاتا تھا۔۔۔ اس بنیاد پر کہہ جاسکتا ہے کہ ان کے یہاں کسی چیز کے قصق سے بچنے اور نہ بھٹانے کی روایت کا نہ پایا جاتا ان کا عیب نہیں تھا بلکہ ان کی خوبی و درکن تھا۔ کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہوتے ہوئے اس چیز کا نہ پایا جانا عیب ہوا کرتا ہے اور ضرورت کے نہ ہونے کی صورت میں اس کا نہ پایا جانا کامل ہو کرتا ہے۔

جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے ہم و قرأت اور کتابت کو اہمیت دی ہے اور اس طرف لوگوں کی توجہات کو مبذول کرانے کی پوری پوری کوشش کی ہے اور لوگوں میں اس کی ترغیب اور شوق بھی پیدا کیا ہے۔

☆۔۔۔ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ قرأت سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ ارشاد

فرماتا ہے:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (سورہ علق ہارہ ۲۰۰)

ترجمہ پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آدمی کو خون کی پھٹک سے۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم۔ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ (کنز الایمان ص ۳-۸۰۵)

دیکھئے اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ”پڑھنے“ کا حکم دیا اور قلم سے سیکھانے کا ذکر فرمایا ہے جو اس بات پر اہمیت کرتا ہے کہ اسلام پڑھنے اور قلم سے لکھنے کو پسند فرماتا ہے اور لوگوں میں اس کے شوق کو بیدار کرتا ہے اور خدا پرستی بات ہے جو علم والا ہوتا ہے اس کی شان ہی نرالی ہوا کرتی ہے اس کی عظمت کو سارا جہاں جانتا ہے اسلام نے بھی اس کی شان کو برقرار رکھا ہے پڑھے لکھے انسانوں اور بے پڑھے لکھے افراد کے مابین فرق امتیاز کو باقی رکھا ہے جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ (س البر ص ۱۰، نوع ۹)

ترجمہ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ (سزالیمان ص ۶۱۹)

قرآن مقدس کا اسلوب بتاتا ہے کہ جو جانتے ہیں انجان لوگ ان کے برابر نہیں ہیں بلکہ جاننے والے ان کی شان بڑی ہے اور وہی عقل والے ہیں اور نصیحت کو ماننے والے کیا یہ آیت اس بات کی ترغیب نہیں دیتی ہے کہ علم سیکھو اور اسے پڑھنے کی کوشش کرو کہ علم والوں کا مرتبہ بلند ہوا کرتا ہے اور اس قدر بلند ہوا کرتا ہے کہ اس کی بلندی کو کوئی بے پڑھا لکھا نہیں پہونچ سکتا ہے جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (س معادہ رکوع ۱۱)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا اور اللہ کو تعالیٰ کے کاموں کی خبر ہے۔ (کنز الایمان ص ۷۳۳)

اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم والوں کو درجوں بلند کی ای ہے معلوم ہوتا چاہے کہ درجہ کیا ہوتا ہے اور ایک درجہ سے دوسرے درجہ کے مابین کتنا فاصلہ ہوا کرتا ہے؟ اس سلسلہ میں حضرت امام غزالی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لکھتے ہیں

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وللعلماء
 درجات فوق المومنين بسبع مائة درجة مابين
 الدرجتين مسيرة خمس مائة عام.

(احياء العلوم، ج ۱/۱)

ترجمہ ۱۰۔ ایک عام مومن پر عالم کو سات ہزار درجوں کی بلندی حاصل ہے اور دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت کی دوری ہوا کرتی ہے الخ
 اللہ اکبر! علم والوں کو کس قدر بلندی حاصل ہے؟ اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے علم والوں کے لیے اس بلندی کا تصور جس طرح اسلام نے پیش کیا ہے۔ دنیا کی کسی قوم اور کسی تہذیب نے پیش نہیں کیا ہے۔ علم و قرأت اور کتابت کے تعلق سے بہر حال اسلام کا تصور منفرد ہے ممتاز ہے..... اور ہر ایک تصور سے یگانہ ہے۔ دنیا اور اس کی لذتوں میں انہماک۔ بہر حال نفرت کے لائق ہے اور یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی طرف کسی کا دھیان جائے مگر اس دنیا میں جو علم پایا جاتا ہے اور اس سے جس قدر چیزیں متعلق ہیں۔ ان میں دلچسپی لینا نہ صرف لائق تحسین ہے بلکہ اس سے بھی ماسوا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی چیز کے لیے حسب زیادت کا حکم نہیں دیا ہے مگر علم ایک ایسا انمول

اور بیش بہا جو ہر تیا ب ہے کہ اللہ پاک نے اس کے تعلق سے اپنے نبی کو فرمایا:

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (س طہ، رکوع ۱۴)

ترجمہ: اور عرض کر دو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے (کنز الایمان،

ص ۴۳۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے تعلق سے بہت کچھ فرمایا ہے اس سلسلہ میں صرف قلی حدیث ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے عملی طور پر بھی اس بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ بھی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت کے افراد علم پڑھیں... سیکھیں اور اسے لکھیں بھی ذیل میں اسی طرح کے کچھ شواہد پیش کیے جا رہے ہیں...

۱۶ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

کہ ہر مسلمان پر علم طلب کرنا فرض ہے یہ حدیث بڑی معتبر حدیث ہے اور عام مسلمانوں کی زبان زد ہے۔ اے محقق صحابہ نے بیان کیا ہے حضرت انس ابن مسعود ابن عباس ابو سعید خدری ابن عمر ابی بن ابی طالب اور جابر نے بھی اسے روایت کی ہے اس لیے یہ حدیث رتبہ حسن پر فائز ہے

قال المزی ان طرقہ تبلغ بہ رتبة الحسن

ام مزی نے کہا اس کا شرف سندوں سے بیان کیا جاتا اس کے رتبہ حسن کے پہنچنے پر ثابت کرتا ہے۔ کیا یہ حدیث اس بات کی شہادت نہیں دے رہی ہے کہ اسلام دربارہ علم اپنی خوش گواری اور کشادہ قلبی کی مثال پیش کر رہا ہے اب اگر کوئی انسان اس علم کے تعلق سے اپنی تنگ نظری کا ثبوت دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی عصیت اور کور باطنی کا نمایاں اثر ہے۔۔۔۔۔

۱۷ ایک اور موقع پر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے جو علم کی تلاش

میں نکلتا ہے اس کی بڑی عظمت ہے حضرت جبریل اس کی راہ میں اپنے پروں کو بچھاتے ہوئے چلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے سہولتیں فراہم کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً الى الجنة.

جب کوئی علم کی تلاش میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستہ کو فراہم کر دیتا ہے اس حدیث کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے۔۔۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت سے منع فرمایا ہے مگر اس کی کچھ وجوہات بھی رہی ہیں۔۔۔ گزشتہ اوراق میں اس بارے میں کافی تفصیل بتادی گئی ہے۔ حالانکہ اسے یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں کچھ ایسے شواہد بیان کیے جائیں جن میں کتابت کے تعلق سے صریح طور پر اجازت پائی جاتی ہے

ث۔۔۔ الف۔ جنگ بدر میں جو لوگ قیدی بنائے گئے ان کے لیے حکم ہوا کہ ہر ایک قیدی ۴۰ / اوقیہ چاندی بطور فدیہ ادا کر دیں اور اپنی آزادی حاصل کر لیں اور جو ادا نہیں کر سکتے ہیں وہ مسلمان کے دس بچوں کو لکھتا سکھادیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ انہیں بچوں میں ہیں جنہیں بدری قیدیوں نے لکھتا سکھایا تھا۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو لکھتا سکھانے کے لیے عملی طور پر کوشش کی ہے اوقیہ وہ وزن ہے جس کا رواج آپ کے زمانہ اقدس میں پایا جاتا تھا ایک اوقیہ ۴۰ درہم کے برابر ہوا کرتا تھا اور ۴۰ راوقیہ ۱۶۰۰ درہموں کے برابر ہوئے اور جدید وزن کیلو گرام کے اعتبار سے

ایک درہم برابر ۹۷۵۰۲ کے (۲ گرام ۹۷۵۰۲ یعنی گرام)

ایک اوقیہ برابر ۴۰ درہم برابر (۱۹۱۹ گرام)

۳۰ راوقیہ برابر ۶۰۰ ادرہ اتم برہر (760.4 = 975 × 1600.2)

یعنی ۳ رکیو ۶۰۰ گرام چاندی جیسا کہ علامہ مقریزی فرماتے ہیں:

۱/۶ ... والاوقیۃ - تساوی اربعون درهماً

$$114 = 30 \times 2,945 =$$

والدرہم بيساوی ۲,۹۷۵ کیلوگرام

ش ب۔ قرآن مقدس کی جو آیتیں نازل ہو آرتی تھیں انہیں لکھنے کے لیے آپ نے بہت سے کتابوں کو مقرر فرمایا تھا انہیں کتابوں میں حضرت امیر معویہ بھی تھے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسد م اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود ثابت کو پسند فرمایا کرتے تھے اب ذیل میں کچھ ایسی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں جن میں کتابت کا صریح انداز میں حکم دیا گیا ہے

عن الشفاء بن عبد الله انه قال دخل على رسول

الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي الا

تعمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة

(سود و دشم ہف کتاب الطب باب الرق، ص ۴۲۶)

ترجمہ۔ شفاء بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب میں حضرت حفصہ کے پاس موجود تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں 'نملہ' کی تعویذ کیوں نہیں سکھاتی جیسا کہ تم نے اس کا لکھنا کیا نملہ ان بھنسیوں کو کہا جاتا ہے جن میں زبردست سوزش ہوتی ہے اور اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت اكتب

كل شئ اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شئ

سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب
 والرضا فامسکت عن الكتاب فذکرت ذالک
 لرسول اللہ صلی اللہ ذالک فاوما الی فیہ وقال والذی
 فی نفسی بیدۃ ماخرج منہ الا الحق۔

(ابو داؤد شریف کتاب العلم باب کثۃ العلم ص ۲۰۳)

ترجمہ عبد اللہ بن عمرو بن اعاص سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں جو کچھ بھی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا... ان سب کو لکھ لیا کرتا تھا اور میرا مقصد اس کے
 لکھنے سے اسے یاد کرنا تھا... اہل قریش نے مجھے یہ کہہ کر ایسا کرنے سے روک دیا کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کبھی غیض و غضب میں تکلم فرماتے ہیں اور کبھی خوشی کی حالت
 میں، میں نے ان کی باتیں سن کر لکھنا بند کر دیا... اس کے بعد میں نے اس کا تذکرہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی زبان مبارک کی
 جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: قسم ہے اس ذات گرامی کی جس کے دست قدرت میں
 میری جان ہے کہ میری زبان سے نہیں نکلتا ہے مگر حق ہی نکلتا ہے الخ

ان مذکورہ احادیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کو پسند فرمایا
 کرتے تھے اور جس مقام پر کتابت سے منع فرمایا وہ کسی مصیحت پر مبنی تھا یا پھر کسی اندیشہ
 کے تحت لکھنے سے منع فرمایا تھا منع کرنے کے جو اسباب ہو سکتے تھے اس باب سے
 شروع میں ذکر کر دیئے گئے ہیں اور جب وہ اندیشے ختم ہو گئے تو عام طور پر احادیث کے
 لکھنے کی اجازت ہو گئی اور صحیحہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنا
 شروع کر دیا... صحیحہ کرام کے جمع کیے گئے احادیث کے مجموعہ کو ”صحائف الصحابہ“ کہا
 جاتا ہے مثلاً

... صحیفہ علی بن ابی طالب

۔ صحیفہ عبداللہ بن عمرو بن العاص

۔ صحیفہ عمرو بن حزم

۔ صحیفہ جابر بن عبداللہ

۔ صحیفہ ابی ہریرہ

۔ صحیفہ سمرہ بن جندب وغیرہن

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رہا ایسا نہیں ہے کہ صرف مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ ہی میں اس کا سلسلہ جاری تھا بلکہ تاریخ بتاتی ہے یہ سلسلہ دوسرے شہروں میں بھی جاری تھا اور غیر منظم صورت میں جمع و تدوین کا سلسلہ جاری رہا اور رفتہ رفتہ یہ فن بھی ترقی کی راہوں کو طے کرتا رہا خلفاء اربعہ کے زمانوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور فن کتابت فروغ پا تا رہا اور احادیث کی تدوین کا کام یوں ہی جاری رہا جب کوئی سلسلہ چل جاتا ہے تو بند نہیں ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ کبھی اس کی تیز رفتاری اور تیز ہو جاتی ہے اور کبھی مدہم پڑ جاتی ہے.....

عملی تدوین و کتابت اور عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت:

حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ امیر المومنین تھے جن کے دور حکومت میں انصاف تھا اور عدل قائم تھا اور ان کی خلافت، خدفت راشدہ کے منج پر چل رہی تھی اس دور میں سب کو انصاف ملا کوئی کسی سے ڈکھی نہیں تھا..... ظالم کا پنج توڑ دیا جاتا تھا اور مظلوم کو انصاف دلایا جاتا تھا حد تو یہ ہے کہ شیر اور بکری دونوں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے شیر کو اتنی جبرأت نہ تھی کہ وہ بکری پر حملہ کرے اور بکری کو بھی شیر کے کسی حملہ کا خوف نہیں انہیں کے دور حکومت میں ”جمع و تدوین اور کتابت و قرأت“ کے عملی کاموں کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں خدا کے چلے بانے اور محدثین کے اٹھ جانے سے ان کے سینوں

میں محفوظ احادیث کا سرمایہ نہ چھو جائے۔ اور یہ سرمایہ ہماری آنکھوں سے و جھل نہ ہو جائے اس لیے اس کی جمع و تدوین کی جانب اپنی توجہ مبذول کی اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے:

و کتب عمر بن عبد العزیز الی ابی بکر بن حزم انظر ما
کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم
فاکتبه فانی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء ولا
تقبل الا حدیث النبی صلی الله علیه وسلم
ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتی یعلم من لا یعلم فان
العلم لا یهلك حتی یکون سرا.

(بخاری شریف ۱/۵۲ کتب العلم باب کیف یقبض العلم)

ترجمہ۔ عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن حزم کو لکھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جہاں ملے اسے لکھو۔ منجھے ماٹے، منجھے ماٹے کے سبب علم کے چلے جانے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ مت قبول کرنا اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ... علم پھیلاؤ اور مجلسیں قائم کرو اور جو نہیں جانتا ہے انہیں سکھاؤ یہاں تک کہ علم نہ ختم ہو جائے اور وہ محفوظ ہو کر رہ جائے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا حضرت ابو بکر بن حزم کو خط لکھنا اور اس خط میں اپنے مقصد کو واضح کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے تاریخ کے ایک سنہرے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی بخاری شریف کے حاشیہ میں ہے:

ان عمر بن عبد العزیز کتب بذالك الی الافاق
یا امرهم ان یجمعوا من العلماء الحفاظ فی نواحيهم ما
یحملون من امانات السنة فیضبطوها بالتدوین ولم
یقصر علی امرهم بالتدوین بل امر كذلك بعقد

حلقات العلم وجلس العماء للطلباء والجماہیر
فیحدثونہم بسان الاسلام لیفشوا العدم ویعلمہا
من لم یریکن یعلمہا (حوالہ سابق صفحہ سابق)

ترجمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف حضرت ابو بکر بن حزم ہی کو لکھا بلکہ انہوں نے اپنے اس فرمان کو اپنے حدود سلطنت میں جاری کرایا اور سب کو حکم دے دیا کہ اپنے اپنے علاقہ کے علما اور حفاظ کو جمع کریں جن کے پاس احادیث کی امانتیں محفوظ ہیں اور ان احادیث کو جمع کر لیں امیر المومنین نے نہ صرف تدوین کا حکم جاری کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تاکید فرمائی کہ علمی حدیقات اور عوام طلباء کے لیے مجلسیں قائم کی جائیں ان کے سامنے احادیث بیان کی جائیں تاکہ علم پھیلے اور جو افراد نہیں جانتے ہیں انہیں اس کی تعلیم دی جائے۔۔۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ”تدوین حدیث“ کی ابتداء ہو چکی تھی اس طرح علم حدیث کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا اور یہ ایک سلسلہ حقیقت ہے کہ جس کام کی شروعات لوگ اپنے طور پر کیا کرتے ہیں اس کے فروغ و ارتقا میں کافی تاخیر ہو کرتی ہے اور جب یہی کام کسی امیر و بادشاہ سے زیر اہتمام ہو ا کرتا ہے تو بہت جلد وہ کام اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تدوین حدیث میں دلچسپی لینے کے سبب بڑی تیزی کے ساتھ اس کا ارتقاء سفر جاری رہا۔۔۔ حالانکہ ان کا دور حکومت بہت ہی مختصر تھا یعنی آپ نے ۲ سال ۵ ماہ اور ۴ دن امور خلافت کو انجام دیا اور آپ کا وصال ۱۰۱ھ میں ہوا

میرا مقصد اس مقام پر تدوین حدیث کی تاریخ و تشکیل اور اس کے فروغ و ارتقاء سے متعلق بحث کرنا نہیں ہے۔۔۔ بلکہ میرا موضوع عقیدہ اعتقاد سے متعلق بحث کرنا ہے اور اس کی تاریخ و ارتقاء کا مختصر تعارف پیش کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ عم عقیدہ کیا ہے اور علم کلام

سے اس کا کیا تعلق رہا ہے؟ اور دور حاضر میں ”مسلک اعلیٰ حضرت“ کے تعلق سے جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی تاریخی اہمیت و انفرادیت کیا ہے؟ بایں وجہ اب ذیل میں پہلے عقیدہ کی تعریف پیش کی جا رہی ہے اس کو پیش کرنے سے پہلے تمہیدی گفتگو کی جا رہی ہے۔

تمہیدی کلام:

کسی کلام سے جب دل کا رشتہ جڑتا ہے تو اسے اصطلاح منطق میں ”عقد“ کا نام دیا جاتا ہے اگر یہ عقد و ربط جانہیں یعنی اثبات و سبب اور وجود و عدم کے مساوی ہو۔ تو اسے ”حکم“ کہا جاتا ہے اور جب یہی عقد ایک طرف رائج ہوتی ہے اور دوسری طرف مرجوح ہوتی ہے۔ تو جانب رائج کو ”ظن“ اور جانب مرجوح کو ”وہم“ کہا جاتا ہے۔ جب جانب رائج کا رشتہ مزید قوی ہو جاتا ہے تو اسے ”یقین“ کا نام دیا جاتا ہے پھر یقین کی دو صورت ہوا کرتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یقین اگر کسی امر خارج کے سبب متزلزل ہو جائے تو اس کا نام ”تقلید“ پڑ جاتا ہے اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کسی کے متزلزل کرنے سے متزلزل نہ ہو تو اسی کو اعتقاد اور اعتقاد بالجزم کہا جاتا ہے عقیدہ میں یہی اعتقاد پایا جاتا ہے۔۔۔۔۔

اس تمہید کے بعد عقیدہ کی مختلف انداز میں وضاحت کی جا رہی ہے۔

عقیدہ لغت کے تناظر میں:

عقیدہ۔ عقد سے ماخوذ ہے اور لغت میں یہ ”حل“ کی غنیمت ہے یعنی کسی چیز کا نہایت ہی مضبوطی سے بندھ جانا ”عقد“ کہلاتا ہے اور اس کے کھل جانے کو ”حل“ کہا جاتا ہے عقد الحبل۔ عقد البیع اور عقد الوفا میں یہی معنی پایا جاتا ہے یعنی وہ توڑے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور جو شعوری یا غیر شعوری طور پر توڑ دیتا ہے وہ مجرم کہلاتا ہے اسی توڑنے کے سبب سماج و معاشرہ میں اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے۔

عقیدہ شریعت کے تناظر میں:

شریعت کی اصطلاح میں اس کے دو معانی لیے جاتے ہیں:

اول معنی عام۔ دوم معنی خاص

عقیدہ کا معنی عام یہ ہے کہ انسان جس چیز کے تحقق سے جزم بالیقین کر لے اور دل سے اس کی تصدیق کر لے وہ حق ہو یا باطل۔

عقیدہ کا معنی خاص یہ ہے انسان ضروریات دین اور امور اسلامیہ کا اعتقاد جازم رکھے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے۔ یہی عقیدہ کا معنی خاص ہے اور اسی پر التزام رکھنا چاہیے۔ پہلی صدی ہجری میں حدیث و سنت میں جو صحائف لکھے گئے ان میں اعتقادی مسائل ضمنی طور پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحاح ستہ میں بھی اعتقادی مسائل ضمنا پائے جاتے ہیں مگر اس مقام پر بحث اس کے ضمنی مسائل سے نہیں ہے بلکہ اس بات سے ہے کہ علم عقیدہ میں مستقل طور پر کون کون سی کتابیں لکھی گئیں ہیں اور ان کتابوں میں کون سا اسلوب اپنایا گیا ہے مثال کے طور پر

☆ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ۸۰ھ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور ۱۵۰ھ ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے امام اعظم قرن ثانی میں سے قرن ثانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ علم اعتقاد میں آپ کی مشہور اور معرکہ آرا کتاب ہے جو ”الفقہ الاکبر“ سے موسوم ہے۔ اس میں جہاں اہل سنت کے عقائد ثابت کیے گئے ہیں۔ وہیں فرق باطلہ کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اس کا اسلوب بڑا اچھا اسلوب ہے۔ اس میں قرآن مقدس کی آیتوں سے استدلال کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس دور میں یہی دو مصدر تھے قرآن مقدس اور احادیث پاک۔ اور دیگر اقوال صحابہ بھی درج کیے گئے ہیں۔

☆ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتقادیات میں مختلف رسائل تحریر کیے ان کا بھی ایک رسالہ ہے جو ”فقہ اکبر“ سے موسوم ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے طلباء سے وصیت کی ہے کہ کیا عقیدہ ہونا چاہیئے اور کیا نہیں ہونا چاہیئے آپ کا تعلق قرن ثانی سے ہے

☆ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعتقاد میں مختلف رسائل تحریر کیے

ہیں۔ قرآن کا اللہ کے کلام ہونے اور اس کے غیر مخلوق ہونے کے بارے میں تو ان کا واقعہ مشہور ہے لاکھ جہر و اکراہ کے باوجود آپ اپنے موقف سے نہیں ہٹے اور اپنے موقف پر ہی ڈٹے رہے یہ مسئلہ بھی اعتقاد کا مسئلہ ہے

☆ امام مالک کا اعتقاد بھی تینوں سابق اماموں جیسا تھا اور انہوں نے اس کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

صرف نمبر بعد ہی نہیں بلکہ قرآن تلاوت کے بہت سے عالی وقار اور شان و شوکت رکھنے والے افراد نے بھی علم عقیدہ پر کام لیا ہے کہیں قرآن و حدیث سے اپنے عقیدوں کو ثابت کیا ہے اور کہیں اصحاب کرام کے اقوال و روایات کو بطور سند پیش کیا ہے اسی طرح اہل بدعت و ضلالت اور ارباب ابواء و دس کاروں نے یہ ہے چونکہ یہ رد بھی عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے اس بارے میں ان دونوں کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے جو رد پر قلم اٹھانے سے ڈرتے ہیں اور نہ جانے اپنے دلوں میں کس طرح کا خوف محسوس کرتے ہیں..... قربان جائیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس خاص پیشکش اور ان کی التفات پر کہ ان کی وجہ سے علم و شعور کا ایک زبردست سرمایہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ فیض میں ایک فہرست پیش کی جا رہی ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اعتقاد سے متعلق کس نے کیا کہا؟ و کب کہا؟

نمبر شمار اسمائے کتب و مصنف تاریخ و اوقات

۱ سوالات لجماعہ من الرهبان اجاب علیہا

علی بن ابی طالب روایۃ سیمان الفدرسی ۴۰ھ

۲ الرد علی القدیریہ الحسن بن محمد ابن الحنیفۃ ۹۹ھ

۳ ما کتبہ عمر بن عبد العزیز فی الرد علی غیلان ۱۰۱ھ

۴ الرد علی الرافضہ لجعفر الصادق ۱۳۸ھ

۵ الرد علی الخوارج لجعفر الصادق ۱۳۸ھ

- ٦ المأطرة لجعفر الصادق ١٣٨ هـ
- ٧ الرد على القدريه لمقاتل بن سليمان البستي ١٥٠ هـ
- ٨ كتاب مجادلة لابي حنيفة ١٥٠ هـ
- ٩ الرد على القدريه لابي حنيفة ١٥٠ هـ
- ١٠ الرد على الاهواء والبدع لعبد الله بن الفروخ الفارسي ١٤١ هـ
- ١١ الرد على الاهواء للشافعي ٢٠٣ هـ
- ١٢ تصحيح النسوة والرد على البراهمة للامام الشافعي ٢٠٣ هـ
- ١٣ الرد على المسحدين في تشابه القرآن لعبد الملك بن المستنير ابو علي المعروف بقصر النحوي اللغوي ٢٠٦ هـ
- ١٤ الرد على من قال بخلق القرآن لعبد الملك بن عبد العزيز المأجشون ٢١٣ هـ
- ١٥ الرد على الجهمية لهشام بن عبيد الله الرازي ٢٢١ هـ
- ١٦ كتاب في الرد على من قال بخلق القرآن لابي عبيد ٢٢٣ هـ
- ١٧ الرد على اهل الاهواء لاصبح بن الفرج ٢٢٥ هـ
- ١٨ الصفات والرد على الجهمية نعيم بن حماد الخزاعي ٢٢٨ هـ
- ١٩ الصفات الرد على الجهمية عبد الله بن محمد بن الجعفي ٢٢٩ هـ
- ٢٠ الرد على الزنادقة لابي الربيع البغدادي محمد بن الميث ٢٣٣ هـ
- ٢١ الرد على الجهمية للكناني ٢٣٠ هـ
- ٢٢ الحيدة للكناني ٢٣٠ هـ
- ٢٣ الرد على الجهمية والزنادقة للامام احمد ٢٣١ هـ
- ٢٤ كتاب في الرد على الجهمية للامام احمد ٢٣١ هـ
- كتبه عنه من خطه المروزي ٢٣١ هـ

- ٢٥ ما كتبه في الرد على من قال بخلق القرآن
 يرويها المروزي ٥٢٣١
- ٢٦ ما كتبه في الرد على من قال بخلق القرآن
 يرويها المروزي عن الامام احمد ٥٢٣١
- ٢٧ رسالة في الرد على القائلين بخلق القرآن للامام احمد
 ارسلها الى محمد بن حمدون الانطاكي والي عيسى الفتح ٥٢٣١
- ٢٨ كتاب للامام احمد في الرد على القائلين بخلق القرآن
 وارسله الفضل بن زياد الى لاهل الطرسوس ٥٢٣١
- ٢٩ كتاب في الرد على من قال بخلق القرآن للامام احمد
 ما كتبه الامام احمد جواباً لمن طلبه ان يكتب ٥٢٣١
- كتاباً في الرد على اهل البدع ٥٢٣١
- ٣٠ كتاب في الاحتجاج على من احتج بضاهر
 القرآن وترك ما فسر به الرسول ﷺ ٥٢٣١
- ٣١ الرد على الجهمية لمحمد بن اسلم الطوسي ٥٢٣٢
- ٣٢ الاستقامة لخشيش بن اصرم ٥٢٥٣
- ٣٣ الحجة على النصاري لمحمد بن سحنون ٥٢٥٦
- ٣٤ الرد على البكريه لمحمد بن سحنون ٥٢٥٦
- ٣٥ الرد على اهل البدع لمحمد بن سحنون ٥٢٥٦
- ٣٦ الرد على اللفظيه لمحمد بن احمد بن جعفر ٥٢٦٣
- ٣٧ ابو حفص الصغير ابو عبد الله البخاري الحنفي ٥٢٦٣
- ٣٨ كتاب الاهواء والاختلاف او الرد على اهل الاهواء
 لمحمد بن احمد بن حفص بن الزيرقان ابو حفص

- ۵۲۶۴ الصغیر ابو عبد اللہ البخاری الحنفی
- ۵۲۶۴ ۳۹ الرد علی اهل الاهواء لابن زرعة
- ۵۲۶۸ ۴۰ الرد علی الجهمیہ لاحمد بن سيار المروزی
- ۵۲۶۸ ۴۱ الرد علی الکرامیہ لمحمد بن البیان السمرقندی
- ۵۲۶۸ ۴۲ الرد علی بشر المریسی لمحمد بن عبد اللہ بن عبد الحکیم
- ۵۲۷۶ ۴۳ تاویل مختلف الحدیث لابن قتیبہ
- ۵۲۷۶ ۴۴ الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجهمیہ
- ۵۲۷۶ والمشبہ لابن قتیبہ
- ۵۲۷۶ ۴۵ الرد علی القائل بخلق القرآن لابن قتیبہ
- ۵۲۸۰ ۴۶ الرد علی الکرامیہ لعثمان بن سعید الدارمی
- ۵۲۸۰ ۴۷ الرد علی الجهمیہ للدارمی
- ۵۲۸۰ ۴۸ الرد علی بشر المریسی للدارمی
- ۵۲۸۳ ۴۹ المعارضۃ علی اهل الفرق و اهل الدعاوی لسهل التستری
- ۵۲۸۹ ۵۰ الرد علی الشکوکیہ لیحیی بن عمر بن یوسف بن عامر
- ۵۲۸۹ ۵۱ الرد علی المرجئہ لیحیی بن عمر بن عامر الکنانی
- ۵۲۹۰ ۵۲ الرد علی الجهمیہ لعبد اللہ بن الامام احمد
- ۵۲۹۵ ۵۳ الرد علی الجهمیہ للحکم بن معبد الخزاعی
- ۵۲۹۵ ۵۴ الرد علی اهل البدع لیحیی بن عون بن یوسف ابوزکریا الخزاعی
- ۵۲۹۶ ۵۵ کتابوں کی فہرست آپ کے سامنے ہے یہ کتابیں رسائل
- مکتوبات صرف باطل نظریات کے رد میں لکھی گئیں ہیں ... اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے عام طور پر ۲ طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے

پہلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے دعویٰ کو دلائل و براہین سے ثابت کیا کرتا ہے یہ طریقہ کبھی ضمنی طور پر اپنایا جاتا ہے جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں عقائد بین کیے گئے ہیں اور کبھی مستقل طور پر اس طریقہ کو اپنایا جاتا ہے جیسا کہ اس بارے میں ہمارے اسلاف کی کچھ کتابیں ملتی ہیں۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باطنی شریعت جو کسی دعویٰ کے ثابت کرنے میں روڑے بنتے ہیں اس کا راجع کیا جاتا ہے جیسا کہ دیروان فہرست سے ثابت ہوتا ہے۔

بہر حال یہ دونوں طریقے ہمارے سما کے نزدیک معتبر ہیں۔ موقع بمحل سے اعتبار سے ان دو طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنایا جاسکتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ان دونوں طریقوں کو اپنایا ہے۔ انہوں نے ان طریقوں کو اپنا کر کوئی نیا کام نہیں کیا ہے بلکہ وہی کام کیا ہے جو پہلے ہی سے ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے جسے بھی کافر کہا ہے یا جس کو بدعتی اور گمراہ کہا ہے زبردستی نہیں کیا ہے بلکہ ان کے ہونے شریعت ہیں ان کی بنیاد پر کہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ کہ ان کے اس عمل پر آنکھیں پل چلی کی جا رہی ہیں کیا یہ کوئی نیا طریقہ ہے؟ نہیں! بلکہ اسلاف سے یہی طریقہ جاری و ساری ہے وہ اپنی خیر منائیں جو اس طریقہ پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔

☆ علم عقیدہ میں یک نیا نہ آتا ہے۔ وہ نیا موڑ یہ ہے کہ نئی نفسانیت و جماعت نے عقائد حقہ کے رد کرنے میں منطقی انداز کا استعمال کیا اور یونانی حکمتوں کا سہارے کر بل حق کو زیر کرنے کی مختلف صورتیں اپنانے لگے۔ خاص کر معتزلہ اور اس کے اصحاب نے اس منطقی طرز استدلال کو اپنایا۔ وہ علم عقائد جو دلیل قطعیہ پر مبنی تھا اور فلسفہ کی موٹے کافروں سے مبرہ تھا اسی کو ”علم عقائد“ یا ”کلام القدماء“ کہا جاتا ہے اور جب اس میں منطق و فلسفہ کا امتزاج ہوا تو اسے ”کلام المتأخرین“ کہا گیا اور اسی کلام المتأخرین کا نام ”علم کلام“ پڑ گیا۔ علم کلام علوم مدونہ میں سے ہے اور اس کا بھی فنون سے تعلق ہے علوم شرعیہ میں اسے اہیت کا درجہ حاصل ہے اور اس علم کلام کو مختلف

ناموں سے یاد کیا گیا۔

علم الکلام۔ ویسی باصول الدین ایضاً و سماہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بالفقہ الاکبر و فی مجمع السلوک ویسمی بعلم النظر والاستدلال ایضاً ویسمی ایضاً بعلم التوحید والصفات و فی شرح العقائد للتفتازانی العلم المتعلق بالاحکام افرعیہ ای العملیہ یسمی علم الشرائع والاحکام وبالاحکام الاصلیہ ای الاعتقادیہ یسمی علم التوحید و الصفات و هو علم یقتدر معہ علی اثبات العقائد الدینیہ علی الغیر بایراد الحجج ودفع الاشبهہ (کشاف العلوم، الصود ۲۹)

ترجمہ۔ علم کلام کا نام "اصول دین" بھی رکھا گیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی علم کلام کا نام "فقہ اکبر" رکھا۔ مجمع السلوک میں اس کا نام "علم النظر والاستدلال" رکھا گیا اور اسی کو علم التوحید والصفات بھی کہا جاتا ہے اور علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں اس کے تعلق سے لکھا: "وہ علم جو دیکام شرعیہ فرعیہ اور علیہ سے متعلق ہو اسے علم الشرائع والاحکام کہا جاتا ہے اور جو علم احکام اصلیہ یعنی اعتقادیہ سے متعلق ہے اسے علم التوحید والصفات کہا جاتا ہے۔ علم کلام وہ علم ہے جس کے ذریعہ غیر پر دینی عقائد کے اثبات پر قدرت حاصل ہوتی ہے درنہل نوپیش کرنے اور شبہات کا رد کرنے سے۔"

علم کلام کا موضوع.....

وہ معلومات ہیں جن سے عقائد دینیہ کا اثبات متعلق ہوا کرتا ہے۔ یہ اثبات کبھی براہ راست ہوا کرتا ہے اور کبھی چھوڑا سطوں سے ہوا کرتا ہے۔

اور اس کی غرض و غایت ایقان کی منزل کو روشن کرنا ہے اور ایسی معلومات فراہم کرنا جن کے ذریعہ دلائل قائم کیے جائیں اور معاندین پر الزام عائد کیا جاسکے... تاکہ قواعد دین کی حفاظت کی جاسکے اور کسی بھی تزلزل اور شبہات سے اپنے دینی عقائد کو محفوظ رکھا جائے اور دارین کی سعادت حاصل کی جاسکے

علم کلام کیسے وجود میں آیا؟

اس مقام پر علم کلام سے مراد متحریرین کا کلام ہے معتزلیوں نے فہمہ کے دامن کو پکڑا اور اس کے ذریعہ اہل حق کے مسائل پر تنقیدیں شروع کر دیں اور لوگوں کے درمیان اپنے مذہب کی اشاعت کرنے لگے اس طرح عام لوگ گمراہ ہو رہے تھے... اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ ہمیں میں سے ایک شخصیت سامنے آئی ہے جس کا اسم گرامی شیخ ابو الحسن اشعری ہے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے اپنے استاد جبائی سے سوال کیا... تین بھائیوں کا انتقال ہوا ان میں سے ایک مطہر بن کر مراد دوسرا نافرمان ہو کر مرا اور تیسرے بھائی کا بچنے میں انتقال ہوا ان تینوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے... جبائی نے جواب دیا مطہر کو جنت میں مقام ملے گا اور نافرمان کو جہنم ملے گا... اور تیسرے کو نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی عذاب اشعری نے کہا اگر تیسرا خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اے بارالہ تو نے مجھے بچنے میں کیوں موت دی؟ در بڑا ہونے کا موقع کیوں نہیں دیا؟ میں بڑا ہوتا تیری امانت کرتا اور نیکیاں کرتا تاکہ مجھے بھی جنت نصیب ہو جاتی... تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرمائے گا... جبائی نے کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا... اے بندہ اگر تو بڑا ہوتا تو نیکیاں نہیں کرتا بندہ گنہگاروں میں ملوث ہو جاتا اور تجھے جنت کے بجائے جہنم ملتا اس لیے میں نے تجھے بچنے کی حالت میں موت دی پھر اشعری نے کہا اے استاد اگر دوسرا نافرمان ہو کر مراد اگر وہ عرض کرے گا، اے میرے اللہ تو نے ہمیں طفولیت میں کیوں نہیں موت دی؟ کہ میں نہ بڑا ہوتا نہ تیری نافرمانی کرتا اور نہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرمائے گا

اس سوال پر جبائی خاموش ہو گیا اور اس سے جواب نہیں بن سکا... جبائی خود معتزلی تھا اور اشعری ان کے شاگرد تھے... کہا جاتا ہے لوہالوہے کو کاٹتا ہے معتزلی جس فلسفہ کا شیدائی تھا اسی فلسفہ نے اسے مبہوت کر دیا..... حضرت اشعری نے اس کے مذہب کو ترک کر دیا..... اب اشعری اسی حکمت و فلسفہ کے ذریعہ معتزلہ کے مذہب کے بطلان اور حدیث و سنت میں پیش کیے گئے عقائد کے اثبات میں مشغول ہو گئے۔

بس سی منزل سے علم کلام کی شروعات ہوتی ہے... اس علم کلام کے دو امام مانے گئے ہیں اور انہیں دونوں اماموں کے قبیعین کو "اہل سنت و جماعت" کہا جاتا ہے۔

ابو المنصور ماتریدی:

نام محمد بن محمد بن محمود۔ کنیت ابو منصور نسبی نام ماتریدی ہے اور آپ اسی نسبی نام سے مشہور ہیں۔ جائے پیدائش "ماترید" ہے جو سمرقند کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے اور اسی شہر ماترید کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ماتریدی کا جاتا ہے۔ سن و ادوت کیا ہے اس سلسلہ میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ان کے سوانح نگاروں میں سے کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ قرین قیاس یہی ہے کہ ۲۳۸ ہجری میں پیدا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شیوخ میں سے ایک محمد مقاتل رازی کی سن وفات ۲۳۸ ہجری ہے اور دوسرے شیخ نصیر بن یحییٰ البلخی کا ۲۶۸ ہجری ہے۔ ہر بات ہے کہ اسٹاذ کی تاریخ وفات سے پہلے ہی پیدائش ہوئی ہوگی اور اس قدر پہلے ہوئی ہوگی کہ شرف تلمذ کا امکان رہا ہو شرف تلمذ کے اس امکان کے پیش نظر ہم از کم دس سہ پہلے پیدا ہوئے ہوں گے۔ انہیں مندرجہ ذیل القاب سے یاد کیا جاتا ہے

☆... امام الہدی

☆... امام المتکلمین

☆... رئیس اہل سنت

☆... الامام الزاهد

ابو المنصور بڑے زبردست عالم تھے، اور فکر اسلامی کی تاریخ میں ان کو بلند مرتبہ حاصل تھا۔ مضبوط دلیل والے تھے۔ مناظرہ میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مسندوں کے عقائد کی حفاظت کی اور شلوک و شبہات سے اسے بچائے رکھا۔ انہوں نے "فتاویٰ اور تمام اہل بدعات کا ردِ تبلیغ کیا۔ ان کا علم بحرِ ذخاریٰ مانند تھا۔ آپ کو جو اصول، فروع میں ممال حاصل تھے۔ ان کے نظریات کے حامل بہت سے لوگ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ براۓ اندہ کل بھی رہیں گے۔ انہیں میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

الف... ابو البسر البزدوی

محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الکریم بن موسیٰ بن
مجاہد البزدوی (۶۲ - ۶۹۳) فی بخاری
آپ اپنے دور سے ماترین عقائد کے زبردست حامی اور متکلم زمرے میں۔

ب... ابو المعین النسفی

میمن بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن
مکحول بن ابی الفضل ابو المعین النسفی السکحولی
(۳۳۸.....۵۰۸)

آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں جو اپنے اپنے مقام پر اہمیت کی حامل ہیں
انہیں کتابوں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے:

☆... تبصرة الادله

☆... بحر الکلام

☆... التبهید

☆... شرح جامع الاصول

☆ الابانة عن اصول الديانة

☆ استحسان الخوض في علم الكلام

☆ اللمع الكبير

☆...اللمع الصغير

اشعری عمت ائمہ کے حامل علم:

☆..ابوبکر الباقلانی (۵۰۳ھ)

☆..ابوالحسن الامدی (۵۶۱ھ)

☆..الامام الجوينی والامام الحرمین (۵۴۸ھ)

☆ ابو حامد الغزالی (۵۰۵ھ)

☆ عبدالکریم شہرستانی (۴۶۷ھ.. ۵۳۸ھ)

☆...ابن فورک (۴۰۶ھ)

☆..صاحب تفسیر بیضاوی (۷۰۱ھ)

☆...الشریف الجرجانی (۸۱۶ھ)

یہ وہ امام و مقتدا ہیں جن کی تحقیقات کو اہل زمانہ نے سراہا ہے اور اسے یقین کی حد تک مانتا ہے اور ان کی اتباع کو اپنے لیے ضروری قرار دیا ہے... شافعی اپنے آپ کو اشعری کہا کرتے ہیں... مالکی اور حنبلی بھی خود کو اشعری کھٹا کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو نوجوانوں میں کسی ایک کی اتباع کرتا ہے وہ "اہل سنت و جماعت" ہے اور اسی کو "سنی" کہا جاتا ہے... اور جو ان کی اتباع نہیں کرتا ہے وہ اہل سنت سے نہیں ہے بلکہ وہ اہل بدعت سے ہے اور گمراہ فرقوں میں سے ہے۔ "حضرت ابوالمنصور ماتریدی" اور "شیخ ابوالحسن اشعری" کو امام و مقتدا اور "اہل سنت و جماعت" کا پیشوا ہم نے یا آپ نے نہیں بتایا ہے بلکہ "سواء اعظم" نے انہیں تسلیم کیا ہے اور اللہ پاک نے ان دونوں کی ذوات مقدسہ میں وہ صلاحیتیں اور قابلیتیں ودیعت فرمائی ہیں جو ایک قائد اور امام کے لیے

ضروری تھیں۔ خدائے پاک جنہیں بڑھاتا ہے انہیں ان کے منصب سے کون اتار سکتا ہے؟ اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ اعتقادات میں ”مسلک اہل سنت“ کے عین مطابق ہے اور اس کے مترادف ہے۔۔۔ جس طرح شافعی مالکی اور حنبلی ”اہل سنت و جماعت“ میں ہیں ٹھیک اسی طرح مالکی حنبلی اور شافعی ”مسلک اعلیٰ حضرت“ کے زمرہ میں شامل ہیں اگرچہ یہ حضرات اشعری ہیں۔۔۔ اس کے باوجود وہ ہمارے ہیں۔۔۔ اور ہمارے ہی رہیں گے

ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔۔

دور حاضر میں عوام و خواص کے درمیان جو ”مسلک اعلیٰ حضرت“ بولا، سمجھ جاتا ہے، اصل میں وہ کس کے مطابق ہے؟ مسلک اہل سنت و جماعت“ کے یا پھر وہ مذہب امام اعظم کے موافق ہے؟ یہ بات تو ہم ثابت کر آئے ہیں کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ اہل سنت و جماعت“ کے عین مطابق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس بات پر اعتراض کرے کہ یہاں نہیں ہو سکتا ہے کیوں کہ اہل سنت و جماعت کے دو امام ہیں۔۔۔

(۱)۔ حضرت ابوالنصور ماتریدی اور (۲) شیخ ابوالحسن اشعری

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ ابوالنصور ماتریدی کے عقائد و خیالات اور نظریات کے عین مطابق ہے۔ ابوالحسن اشعری کے عین مطابق نہیں ہے۔۔۔ اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے ”معرض بڑا بھول ہے اور سیدھا سادہ ہے اسی لیے وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے کاش وہ کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو اس قسم کی باتیں نہیں کرتا جواب کر رہا ہے شاید اسے یہ بات معلوم نہیں کہ ہر علم اور ہر فن کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے کسی بھی فن میں براہ راست بعینہ موضوع سے بحث نہیں کی جاتی ہے اور فن کار ایسا کر بھی نہیں سکتا ہے کہ بعینہ موضوع منجملہ ہوا کرتا ہے اس میں کوئی سیمائی کیفیت نہیں پائی جاتی ہے چونکہ فنکار موضوع کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے اگر وہ اسی منجملہ موضوع کو لے کر بحث شروع کر دے تو فنکار ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اس لیے فن کار ان تمام راستوں کو ڈھونڈ

کر نکال دیتا ہے جو انہیں موضوع تک لے جاتا ہے اور ظاہری بات ہے وہ اس فن کے مسائل ہی یا پھر اس کے ذاتی صفات ہو کرتے ہیں یا پھر اس بات سے بحث کرتا ہے اور اس کے عارضی احوال کو بھی بحث کی میز پر رکھا کرتا ہے مبادیات بھی موضوع سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے فنکار انہیں بھی اپنے زیر بحث لاتا ہے اس لیے مطابقت بھی مختلف انداز میں پائی جاتی ہے ..

الف ایسی مطابقت جو دلالت مطابقتی کے ضمن میں پائی جاتی ہے جیسے انسان کی درست دیوان ناطق پر ہوا کرتی ہے

ب ایسی مطابقت جو دلالت تقضی کے ضمن میں پائی جاتی ہے جیسے انسان کی درست صرف دیوان پر یا صرف ناطق پر ہوا کرتی ہے۔

ج اسی طرح کسی لفظ کی مطابقت اس سے بھی ہوا کرتی ہے جب اس کی دلالت اس کے لوازم پر ہوا کرتی ہے جیسے کوئی انسان بول کر اس کی قابلیت مراد لے

بس اسی طرح کی مطابقت مسئلہ دائرہ میں پائی جاتی ہے جب ہم ”مسلک اعلیٰ حضرت“ بولتے ہیں اور اس سے مراد ”مسلک اہل سنت“ لیتے ہیں تو یہ مطابقت نوعی ہے اور جب اس سے مراد ”عقائد ماتریدی“ مراد لیں گے تو یہ مطابقت وہ ہے جو درست مطابقتی میں پائی جاتی ہے اور جب اس سے مراد ”اصول اعتقاد“ لیتے ہیں تو یہ مطابقت تقضی، دلالت والی ہے کہ ماتریدی اور اشعری اصول میں متفق ہیں اور اس سے فروغ میں اختلاف مراد لیں تو یہ مطابقت استزائی درست والی ہوگی۔ لہذا اس توضیح سے مقترض کا اعتراض جاتا رہا اور اہلسنت سے اس کی مطابقت ثابت ہوگئی۔ ...

امام احمد رضا فی ضل بریلوی ”علم عقائد اور علم کلام دونوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور اگر میں یہ کہوں کہ ان دونوں علوم میں انہیں دور حاضر میں ”امام“ کا درجہ حاصل تھا تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ اس علمی انخطہ اور فنی نژاد میں بھی انہوں نے علم عقائد اور علم کلام پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے جیسا کہ حیات اعلیٰ حضرت جلد چہارم ص ۴۸، ۴۹، ۵۰

ر میں ہے۔۔

تصانیف باعتبار فن علم عقائد:

احکام شریعہ جن کا تعلق ذات و صفات باری تعالیٰ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیائے کرام و ملائکہ و قرآن شریف وغیرہ سے ہو اس علم کو ”علم عقائد“ کہتے ہیں۔

- (۱) اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ۱۲۹۷ھ میں شیخین کی فضیلت و عظمت پر ایک مبسوط کتاب تالیف فرمائی جس کا نام ”مطلع القمرین فی ابانۃ العمرین“ ہے۔
- (۲) جب ہندوستان کے باطل فرقوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیں اسی طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کے بارے میں زبان درازیاں کی گئیں تو امام اہلسنت نے اس باب میں اہل سنت کے اعتقادی وضاحت فرمائی جو نہایت ہی معرکہ آرا کتاب ہے اور اس کا نام ”اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والالہ والاصحاب رکھا اس کی سن تالیف ۱۲۹۷ھ ہے۔

(۳) حضرت امیر معاویہ کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کرنے والوں کا ردِ بلیغ فرماتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اہم کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ”البشری العاجلة من تحف الاجلہ“ رکھا اس کی سن تصنیف ۱۳۰۰ھ ہے۔

(۴) مردے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور اللہ والے بعد وصال اپنے فیوض و برکات سے نوازتے بھی ہیں اسی لیے حضرت خواجہ امیری کو ”غریب نواز“ کہا جاتا ہے مگر وہابیہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مر کر مٹی میں مل گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کے ثبوت میں ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا نام ”حیۃ الموات فی بیان سماع الاموات“ ہے اور اس کی سن تالیف ۱۳۰۵ھ ہے۔ بڑی عمدہ کتاب ہے اور دناں و براہین سے مزین ہے اسی کتاب کی تلخیص کر کے ”مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ“ نے مردے سنتے ہیں“ کے نام سے کتاب شائع کی ہے۔

(۵)۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سابقین میں افضل و اعلیٰ ہیں اور سب کے سردار ہیں مگر کچھ ایسے بھی مانجھارا افراد ہیں جو اس بات سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذرہ کمترین سے زیادہ نہیں ہے..... پتہ نہیں ایسوں کی کھوپڑی میں کیا بھڑا پڑا ہے؟ جو اس طرح کی گھونٹی باتیں کرتے ہیں..... اعلیٰ حضرت کو کب گوارا تھا کہ کوئی ان کے محبوب کی شان میں اس طرح کی بات کرے..... انہوں نے اس بارے میں ۳۰۰ احادیث پیش کیں اور پھر ان سے اپنے محبوب کی عظمت و فضیلت کو ثابت کیا اس مجموعہ احادیث کا نام تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین رکھ گیا اور سن تالیف ۱۳۰۵ھ ہے

(۶) وہابیہ کا عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے جب کہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ذات پاک اور بے عیب ہے اس کی ذات کے بارے میں کسی عیب کا پایا جانا تو بہت بڑی بات ہے اس بارے میں تصور بھی گناہ ہے اور ایمان کے ضائع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پتہ نہیں نادانوں نے اس قسم کی باتیں کیوں لکھ دیں؟ اور کیوں چھپ دیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں کئی کتابیں تصنیف فرمادیں

☆ سبحان السہوح عن عیب کذب مقبوح

☆ سبحان القدوس عن تقدیس نحس منکوس

علم حقائق میں لکھی گئیں چند کتابوں کا تعارف پیش کیا گیا۔ اگر ہر کتاب کا تعارف پیش کیا جائے تو اس کے لیے ہزاروں صفحات چاہیے۔ اس لیے میں اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔

الف۔ کسی فن کو جو نہایت بڑی بات ہوا کرتی ہے اسی جاننے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے وہ اس فن کا عالم ہے۔

ب۔ اور کسی فن کے تعلق سے اس کے تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھنا اور بھی بڑی

بات ہے اور یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ اس فن میں گہری نظر رکھنے والے کے لیے کہا جاتا ہے اس فن میں 'مہارت تامہ' حاصل ہے۔

ج۔ کسی فن میں کتاب لکھ دینے اور اس کتاب کو قبول عام حاصل ہونا کتنی بڑی بات ہے یہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔

د۔۔۔۔۔ اور کثیر تعداد میں کتابوں کو تحریر کرنے کا منصب صاف ہے کہ اس فن کا امام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو واقعی طور پر ہم عقائد میں امام ہونے کا شرف حاصل ہے ان کے زمانہ میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس فن کا امام ہے۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس فن میں کوئی ایک نہیں بلکہ ۳۰ کتاب میں تصنیف کی ہیں۔ ۶ کتابوں کا اوپر ذکر کیا گیا اور بقیہ کتابیں درج ذیل ہیں:

(۷) عرش الاعزاز والا کرام لاول ملوک الاسلام

(۸) دُب الہواء الواہیۃ فی باب الامیر معاویہ

(۹) فتویٰ القدوة لکشف دفين الندوة

(۱۰) جزاء اللہ عبدوہ بانہ ختم النبوة

(۱۱) فتاویٰ الحرمین برنجف ندوة المین

(۱۲) ترحمة الفتویٰ وجہ عدم البلوی

(۱۳)۔۔۔ خلاص فوائد فتویٰ

(۱۴) قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار

(۱۵) السوء والعقاب علی المسیح الکاذب

(۱۶) قہر الدیان علی مرتد بقادیان

(۱۷)۔۔۔ حسام الحرمین علی منحہ الکفر والبدن

(۱۸)۔۔۔ خلاصۃ فوائد فتاویٰ

(۱۹)۔۔۔ مبین احکام و تصدیقات مرام

- (۲۰) ثلج الصدر لا یمان القد
- (۲۱) الفیوض المدکیة لمحہب الدولة المدکیة
- (۲۲) ... تمہید ایمان بآیات القرآن
- (۲۳) دامان باغ سخن السبوح
- (۲۴) ... المبین ختم النبیین
- (۲۵) .. مقال عرفاء باعزاز شرع و علماء
- (۲۶) .. لمعة الشیعة لہدی شیعة الشیعة
- (۲۷) الرائحة العنبریة من المعجزة الحیدرة
- (۲۸) اخباریہ کی خبر گیری
- (۲۹) الصارم الربانی علی اسراف القادیانی
- (۳۰) مبین الہدی فی نفی امکان مثل المصطفیٰ
- یہ علم عقائد میں لکھی ہوئیں کتابیں ہیں جن کے مقاصد کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ دور حاضر میں جس ذات گرامی نے علم عقائد کو فروغ بخشا ہے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ جہاں تک علم کلام کی بات ہے اسی حضرت فاضل بریلوی نے اس علم کو بھی ترقی کی منزلوں سے ہمکنار کیا ہے۔ یوں تو علم کلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے مگر میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ علم کلام کا وہ تعارف پیش کروں جو حیات اعلیٰ حضرت میں مرقوم ہے، ملاحظہ فرمائیے:

علم کلام جس علم کے ذریعہ انسان قادر ہو کہ عقائد دینیہ حقیقہ کو دیلوں سے ثابت کر سکے اور اس پر سے شکوک و شبہات کو رفع کر دے وہ علم کلام ہے۔ اس علم کا موضوع متقدمین کے نزدیک ذات باری تعالیٰ و صفات الہی ہے اور بعض کے نزدیک اس کا موضوع موجود من حیث ہو موجود ہے۔ متاخرین کے نزدیک علم کلام کا موضوع معلوم ہے

اس حیثیت سے کہ اس کا تعلق اثبات عقائد دینیہ سے ہے عام ازیں کہ
اس کا تعلق قریب ہو یا بعید ہو اور دین سے مراد سرور عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کا دین ہے.....

امام احمد رضا فاضل بریلوی کو س فن میں بھی امامت کا درجہ حاصل تھا اس کا بین
ثبوت وہ کتابیں ہیں جو اس فن میں لکھی گئیں ہیں۔ مثلاً

- ☆ ضوء النہایہ فی اعلام الحمد والہدایہ
- ☆ السعی المشکور فی ابداء الحق المہجور
- ☆ معتبر الطالب فی شیون ابی طالب
- ☆ مقام الحدید علی خد المنطق الجدید
- ☆ الکوکبة الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ
- ☆ اصل السیوف الہندیہ علی کفریات ہائے النجدیہ
- ☆ شرح المطالب فی مبحث ابی طالب
- ☆ المقال الباہر ان منکر الفقہ کافر
- ☆ المعتمد المستند بناء نجاۃ الابد
- ☆ رد الرفضۃ

- ☆ دفعة الباس علی حاجة الفاتحہ والفلق والناس
- ☆ تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال
- ☆ جوابہائے ترکی و بہ ترکی
- ☆ الصبصام الحیدری علی حق العیار المفتوی
- ☆ الجرح الواج فی بطن الخوارج
- ☆ ظفر الدین الجید ملقب بہ بطش غیب
- ☆ چاہک لیث ہر اہل حدیث

کامیاب انسان وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی بات کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر سکے اور اپنی کہی ہوئی باتوں کو دلیلوں اور معتبر براہین سے ثابت کر سکے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو ”فن استدلال“ اور اس کے ”مختلف وجوہ اور صورت“ پر مکمل مہارت حاصل ہو اور یہ مہارت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اسے علم منطق، علم عقائد اور علم کلام پر کامل قدرت اور ملکہ حاصل ہو۔ جہاں تک مذکورہ فنون میں ”سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی“ کو مہارت نامہ اور قدرت کاملہ حاصل تھی یا نہیں؟ اس بات کو اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں جو کتابیں مذکور ہوئیں، مثلاً آئینہ ہیں ہیں جو صاف بھی ہیں اور شفاف بھی... آنکھ والوں کو دعوت دی جاتی ہے وہ آئیں اور دیکھیں اور مذکورہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہی سہی سہی بتائیں گی کہ امام احمد رضا کیا ہیں اور ان کی شخصیت کس بلند چوٹی پر فائز ہے۔ اھر اھر کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ یہ عالی دربار ہے اور سب کو آنے کی اجازت ہے کوئی بھی آئے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے محبوب آثار کے حسن و جمال کے رنگ برنگ حصوں کا تماشا دیکھے۔

ماضی میں دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا ان کے فکر و فن کے جلوؤں کو دیکھا اور طرز استدلال کی خوبیوں کو دیکھا تو انہیں ہر فن میں یتا نہ دیکھتا پایا۔ بے مثل اور بے نظیر پایہ اور ایسا پایا کہ ان کے زہن میں ان کے پایہ کا کسی نے کسی کو نہیں پایا۔ اور اس دور میں بھی کچھ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں مگر افسوس اس بات پر ہے کہ انہیں دیکھنے کی تاب ان کی نگاہوں میں نہیں ہے یا پھر ان کی نگاہوں میں کچھ ایسا عیب چھپا ہوا ہے جو صحت دید کے لیے مانع کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک کو دیکھنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر اسے ایک نہیں کئی ایک دکھائی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ پس اس دور کا یہی ایک الیہ ہے۔

باب پنجم

تقلید معنی و مفہوم اور اس کی ضرورت

حضرات گرامی!

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ”مسلک اعلیٰ حضرت“ کی تعریف میں کہا تھا کہ یہ (یعنی مسلک اعلیٰ حضرت) مذہب امام اعظم کے عین مطابق ہے اور اسی کو ہم نے فصل دوم قرار دیا ہے۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ نہیں میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ کچھ غلط نہیں کہا ہے بلکہ جو بھی کہا ہے سچ ہی کہا ہے۔ سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا ہے۔ عمومی طور سے غلطی وہاں واقع ہوتی ہے جہاں جذبات کی رودور جوش جنوں میں کچھ کہا جاتا ہے اور جہاں ”شعوری اعتدال“ اور ”فکری توازن“ سے کام لیا جاتا ہے وہاں غلطی کا امکان کم ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ ایسا انسان ایک ایک لفظ کو ناپ تول کر نکھتا ہے اور نہایت ہی سوچ سمجھ کر اس کا غذائی زینت بناتا ہے۔

”مسلک اعلیٰ حضرت“ کو ”مذہب اہلسنت و جماعت“ کے عین مطابق قرار دینے

کی صورت میں دو باتوں کا تصور ہوا کرتا ہے۔

اول۔ تقلید

دوم۔ امام اعظم کے مذہب کی جانب مسلک اعلیٰ حضرت کی نسبت۔

اور یہ دونوں باتیں کام کی ہیں.....

تقلید۔۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر کے قول و عمل کو اپنے لیے لازم قرار دینا کسی دلیل و حجت پر غور کیے بغیر.... تقلید ہمارے لیے اور سب کے لیے دینی اور بنیادی ضرورت ہے قرآن مقدس میں سب کچھ موجود ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مقدس میں نہ پائی جاتی ہو کیا ہر انسان اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے...؟ نہیں اور ہرگز نہیں!۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے یا جس پر اس کا فیضان جاری ہوتا ہے وہی اسے حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے چاروں اماموں کو یہ صلاحیت عطا کی اس لیے فقہ کی چار ”انسیکلو پیڈیا“ تیار ہو گئیں۔ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے کہ انہیں چاروں کی اتباع میں حق پوشیدہ ہے..... شد و ہدایت پائی جاتی ہے اور اخروی نجات بھی اسی میں ہے اور اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ اب صرف وہی، اہلسنت سے ہے اور ہوگا جو ان میں سے کسی ایک کی اتباع کرے اور جو اتباع نہیں کرتا ہے وہ اہلسنت سے نہیں

تقلید کی تعریف مختلف حیثیات سے پیش ہے:

الف از روئے لغت ”گردن میں ہار یا پٹ ڈالنے“ کو تقلید کہا جاتا ہے اور عرف میں کسی کی بات ماننے اور کسی کے نقش قدم پر چلنے کو تقلید کہا جاتا ہے

ب شریعت میں ”تقلید“ اس بات کا نام ہے کہ کوئی کسی کے قول و عمل کو اپنے اوپر لازم قرار دے اس یقین کے ساتھ کہ وہ محقق ہے اور دلیل پر نظر نہ رکھے۔ تقلید کی یہ تعریف نہایت ہی جامع اور مانع ہے

ج تقلید شخصی چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی مسائل شرعیہ میں تقلید کرتا واجب ہے۔

خیر القرون کے بعد جب قرآن مقدس اور احادیث پاک سے مسائل کے استخراج کی صلاحیت مفقود ہو گئی اور مسلمانوں کے درمیان نئے نئے مسائل پیدا ہونے لگے تو اللہ

پاک نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ائمہ حضرات کو پیدا فرمایا اور پھر انہوں نے اللہ پاک کی بخشی ہوئی قوت و صلاحیت سے استخراج مسائل کے لیے اصول و قواعد وضع فرما دیئے۔ یہی افراد ”مجتہد مطلق“ کے نام سے موسوم ہوئے۔ پس اسی دور سے تقلید کی ابتدا ہوئی ہے اور اس کی وجہ ”شرعی ضرورت“ یعنی مسلمانوں میں نئے مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت کا نہ پایا جاتا ہے۔ گریبا نہ ہوتا تو مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی کہ اب قرآن اور احادیث پاک مسائل کے حل میں ناکافی ہیں اس لیے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا گیا۔ تقلید کی مانند اتباع بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے باوجود تقلید اور اتباع میں فرق ہے اور مختلف جہات سے فرق ہے مثلاً۔

- الف۔ محض حیرت کی اتباع کہ جاتا ہے جب کہ تقلید میں یہ اتباع لازم ہوتی ہے۔
 ب۔ تقلید میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ محقق ہو اور اتباع تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے محقق کی بھی ورنہ محقق کی بھی۔
 ج۔ تقلید میں دلیل یہ نظر نہیں ہوتی ہے جب کہ اتباع دلیل شرعی سمجھ کر کی جاتی ہے۔
 د۔ تقلید کرنے والوں کو ”مقلدین“ اور اتباع کرنے والوں کو ”امتی“ یا ”پیروکار“ کہا جاتا ہے۔

تقلید کو جنس وگ بدعت کہا کرتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ اسلام میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی تو اس کو واجب قرار دیا گیا۔ اور یہ تقلید قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے قرآن مقدس کی جن آیتوں میں ”اتباع“ کو ضروری قرار دیا گیا ہے انہیں آیتوں سے تقلید کا جو ب ثابت ہوتا ہے مثلاً

(الف) آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**۔ ترجمہ یہ ہے ”اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر“ اس آیت پر بحث کرتے ہوئے مفتی احمد یار خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ کام کی خدا تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو جو شخص اجتہاد نہ کر

سکے اور قرآن سے مسائل نہ نکال سکے۔ اس سے تقلید نہ کرانا اور اس سے استنباط کرانا حاکت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے جب غریب آدمی پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہے تو بے علم پر مسائل کا استنباط کرنا کیوں کر ضروری ہوگا؟

(ب) آیت... کلام پاک میں ہے: فلولاً نفر من کل فرقة طائفة

لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذارجعوا الیہم یحذرون ترجمہ یہ ہے "تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو، رسانیں اس امید پر کہ وہ بھیجیں اور بعض دوسروں کی تقلید کریں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص پر مجتہد بننا ضروری نہیں۔ بلکہ بعض تو فقیہ بنیں اور بعض دوسروں کی تقلید کریں۔ (جواہر الحق ص ۷۷)

(ج) آیت اللہ تعالیٰ کا فرماں پاک ہے... یوم ندعوا کل اناس بامامہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ جس دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اب وہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں امام سے کون مراد ہے یا غیر مقلدین زمانہ کی بات کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ نہیں! ان میں دم ہی کہاں ہے؟ کہ وہ اس کی وضاحت کر سکیں۔ وہ صرف اہلسنت اور مسلک اہل سنت پر چلنے والا ہی ہے جو اس کی وضاحت کر سکتا ہے اور یونہی نہیں۔ بلکہ دلیل اور حوالہ کے ساتھ بیان کر سکتا ہے۔ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں تفسیر روح البیان میں ہے: او مقدم فی الدین فیقال یا حنفی یا شافعی۔ یعنی آیت میں امام سے مراد "دینی پیشوا" ہے پس قیامت میں کہا جائے گا اے حنفی۔ یا شافعی۔ (جواہر الحق ص ۷۸) غیر مقلدین زمانہ بتائیں کہ یہ بروز قیامت کس امام کے نام سے پکارے جائیں گے؟ جب ان کا کوئی امام ہی نہیں ہے تو یہ کیوں پکارے جائیں گے؟ یہ پکارے ایک گوشے میں بے یار و مددگار بیٹھے رہیں گے ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔

مذکورہ تینوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بہر حال کسی نہ کسی امام کی تقلید ضروری ہے

واجب ہے خیال رہے کہ یہ صورت حال خیر القرون کے بعد کی ہے اس سے پہلے کی نہیں اور آپ کا تعلق خیر القرون سے نہیں ہے اس لیے آپ اس بات کا اپنے ذہن میں تصور بھی نہ کریں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تقلید کے واجب ہونے پر قرآن مقدس سے اور بھی دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں مگر طوالت کے باعث انہیں قلم آیتوں پر کثافت کرتا ہوں۔ حدیث پاک سے بھی تقلید کے واجب ہونے کا ثبوت ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم ویفرق جماعتکم فاقتلوه (مشکوٰۃ کتاب الامارۃ) جو تمہارے پاس آئے حالانکہ تم ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہو وہ چاہتا ہے کہ تمہاری لاشیں توڑ دے اور تمہاری جماعت کو متفرق کر دے تو اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث میں جس کی اطاعت کی بات کہی گئی ہے اس سے مردِ امام اور علمائے ہو سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں ”اطاعت“ کو مطلق رکھا گیا ہے کہ مطلق اطاعت امام کی کی جاتی ہے یا پھر عام کی کی جاتی ہے۔ کم یا امیر کی اطاعت مطلق نہیں ہوتی ہے لہذا حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ”تقلید“ واجب ہے انصاف پسند افراد کے لیے اسی قدر کافی ہے ...

لہذا تقلید کو فصل قرار دینے کی صورت میں کوئی بھی سلفی ہو یا محمدی یا دہابی یا غیر مقلد ہو وہ اہل سنت سے نہیں ہے۔ یہ نظریہ خود ”مسلک اعلیٰ حضرت“ کی اصطلاح میں موجود ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس بارے میں تحریر کیا ہے فتاویٰ رسالے اور کتابیں تصنیف کی ہیں اور جا بجا رد بھی فرمایا ہے

اب رہی دوسری بات کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ مذہب امام اعظم کے عین مطابق ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں اسے بھی ”فصل“ کی حیثیت حاصل ہے مگر یہ ”فصل“ غیروں کو نکالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت تہذیب کی ہے تاکہ ہم سب کا وجود ہر زاویہ سے مکمل ہو جائے اور اس میں کسی قسم کی جھول نہ رہے۔۔۔۔۔

جب میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ مذہب امام

اعظم سے مطابقت رکھتا ہے تو انہوں نے برجستہ کہا..... میاں یہ مسلک ہے اور وہ مذہب ہے دونوں کے مابین مطابقت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اب ذیل میں مذہب کی وضاحت کی جا رہی ہے۔

مذہب اور اس کی تشریح:

مذہب کی تشریح مختلف مرحلوں میں کی جائے گی۔

پہلا مرحلہ..... تشریح باعتبار لغت:

مذہب اس کے حرف مادہ (ذ، ہ، ب یعنی ذہب) ہے یوں تو لغت میں اس کے مختلف معانی لکھے ہوئے ہیں مگر بنیادی طور پر اس کے دو معانی آتے ہیں
معنی اول..... حسن و نصارت ہے اور یہی معنی اس کے تمام معانی کی اصل ہے۔
ابن فارس نے اسی معنی کو ”معظم الباب“ کہا ہے۔

(۱) ذَہَبُ اس کا معنی سونا لیا جاتا ہے اسی طرح اس کا معنی چشمہ بھی لیا جاتا ہے اس مقام پر سونا سے مراد کسی کا سونا نہیں ہے اس سے مراد معدنی جوہر ہے جو زمین سے نکلتا ہے اور ظاہر ہے اس کے دونوں معانی میں خوبصورتی اور حسن و تشنگی پائی جاتی ہے، اسی لیے لوگ سونے کی جانب متوجہ ہوا کرتے ہیں اور چشمہ میں نصارت پائی جاتی ہے جب کوئی انسان اپنی زندگی میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے تو وہ چشموں کی طرف بھاگتا ہے..... بارش کو بھی ذہب کہا جاتا ہے کیونکہ بارش سے زمینیں لہلاتی ہیں اور کھیت و کلیان تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔

(۲) اس کا معنی چلنا اور سیر کرنا بھی آتا ہے۔ اس کا استعمال مختلف صلے کے ساتھ ہوا کرتا ہے کبھی فی کے ساتھ اور کبھی الی علی..... عن..... کے ساتھ ہوا کرتا ہے..... اسی سے مذہب آتا ہے کہ ارباب لغت نے تحریر کیا ہے:

(۱) ...مذہب مفرد ج مذاہب مصلو مبی من ذہب/

ذہب الی / ذہب بہ / ذہب علی / ذہب فی / ذہب عن.

(۲) .طريقة. قصدہ رای و جهة نظر... مذهبی فی الحیاة
 کذا. متعصب لمذهبه. تحمس لمذهب فلان. ضاقت به
 المذاهب ضاقت علیه المسالک. وللناس فیما یعشقون
 مذاهب. ما یدوی لفلان مذهب رای ثابت.
 (۳)... معتقد دینی اتباع المذهب المالکی.

(معجم اللغة العربية المعاصرة ۱/۸۲۵)

ترجمہ۔ مذہب مفرد ہے اس کی جمع مذاہب آتی ہے۔۔۔ ذہب / ذہب ان /
 ذہب یا / ذہب علی / ذہب عن / ذہب فی۔ سے مصدر بھی ہے۔۔۔۔۔ اس کے معانی میں
 طریقہ قصد۔ نظر کا مرکز ہونا بھی لیا جاتا ہے۔ اہل عرب کا قول ہے:
 ☆... مذهبی فی الحیاة کذا۔۔ زندگی بسر کرنے کا میرا طریقہ۔۔

☆... تحمس لفلان مذهب... فلاں مذہب کے لیے جوش و جذبہ دکھانا یہ بھی اس
 کا معنی ہے۔ اسی تعصب اور تحمس نے جیسا کہ لوگ یولا کرتے ہیں۔ ضاقت بہ
 المذاهب. وضاقت به المسالک کہ تحمس سے مذاہب اور مسالک تنگ ہو گئے
 ☆ وللناس فیما یعشقون مذاهب عشق و محبت کے بارے میں لوگوں کے
 مختلف مذاہب ہیں یعنی طریقے ہیں مختلف رائیں ہیں۔۔

(۳). معتقد دینی جیسا کہ کہا جاتا ہے "اتباع المذهب المالکی" کہ میں مذہب
 امام مالک کی اتباع کرتا ہوں۔
 دوسرا مرحلہ:

اسی طرح مذہب کی تشریح کرتے ہوئے علامہ حموی فرماتے ہیں:
 والمذهب لغة "موضع ذهب" وهو المرور فمأصله
 الطريق... ثم نقل منه الى الاحكام الشرعية
 الاجتهادية التي هي طرائق المجتهدین یمرّون بأقدام

عقولهم الراجحة لتحصيل الظن بها . واما معناه في
العرف وهو ما يختص به المجتهد من الاحكام
الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الادلة
الظنية .

وعرف بعضهم المذهب بانه الاحكام الشرعية
الاجتهادية واسبابها وشروطها وموانعها والحجج
المثبتة للاسباب والشروط والموانع .

(غزاليون ۱/۲۰)

ترجمہ مذہب لغت میں ”وضع ذہاب“ ہے اور وہ جائے گزاشتن ہے جس کا
حاصل ”راستہ“ ہے پھر مذہب اس سے منقول کر کے اس سے مراد وہ احکام شرعیہ
اجتہاد سے لیے گئے جو مجتہدین کے لیے مثل راستے کے ہیں جن پر مجتہدین کرام اپنی رائج
عقلوں کے قدموں سے چلا کرتے ہیں تاکہ احکام شرعیہ کا ظن حاصل کیا جاسکے
مذہب کی عمومی طور پر دو تعریفیں کی جاتی ہیں

اول فقہاء کی اصطلاح میں مذہب سے مراد وہ لیا جاتا ہے جو مجتہد کے ساتھ
خاص ہوا کرتا ہے یعنی وہ احکام شرعیہ فرعیہ اجتہاد سے جو ادلہ ظنیہ سے مستفاد ہوا کرتے ہیں
... اسی غزالیوں میں اسی جلد اور اسی صفحہ میں ہے

واما معناه في العرف وهو ما يختص به المجتهد من
الاحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المتفادة من
الادلة الظنية . (حوالہ سابق)

دوم مذہب نام ہے احکام شرعیہ فرعیہ اجتہاد سے اس کے اسباب ،
شروط اور موانع کا ۔۔۔۔ اور ان لائل کا جن سے اسباب و شروط اور موانع کا اثبات ہوا کرتا ہے ۔
وعرف بعضهم المذهب بانه الاحكام الشرعية

مذہب کی تعریف دوم کی بنیاد پر..... مذہب کا اطلاق صرف ”احکام شرعیہ، فرعیہ، اجتہادیہ“ پر ہی نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ اس کے اسباب و شروط اور موانع اور دلائل پر بھی ہوا کرتا ہے۔ اسباب و شروط اور دلائل و موانع کا پاس و لحاظ کرنا اصحاب تخریج کا کام ہے اور اس پر بھی مذہب کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ ...

تعریف دوم تعریف اول کے مقابلہ میں ”م“ ہے اور تعریف اول دوم کے مقابلہ میں خاص ہے۔ لیکن اگر دونوں تعریفوں پر غور کیا جائے تو دونوں تعریفیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔

وجہ اول ... ان مسائل کو لے کر تعریف اول خاموش ہے مگر خاموشی کا مطلب ”عدم شمولیت“ نہیں ہے جیسا کہ اہل علم اس بات سے واقف ہوا کرتے ہیں
وجہ دوم تعریف اول کا درجہ ذیل جملہ

وهو ما يختص به المجتهد من الاحكام الشرعيه

الفرعيه الاجتهاديه المستفاده من الادلة الظنية الخ

”م“ ہے ظاہر ہے اس میں مسائل تو شامل ہیں ہی مجتہدین جن مسائل سے مباشر ہوئے ہیں۔

دوسرے قسم کے مسائل میں مجتہد اگرچہ مباشر نہیں مگر ان مسائل کے استخراج میں انہیں کے اصول و قواعد سے استفادہ کیا گیا ہے اس لیے ان مسائل پر بھی مذہب کے اطلاق میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے اور تعریف اول میں شامل ہے۔

اب رہی بات مسلک کی تو اس بارے میں عرض ہے یہ بھی مذہب کے شانہ بشانہ چلتا ہے اور لغت کے اعتبار سے اس کی تشریح اس طرح کی جاسکتی ہے کہ۔

مسلک اس کا مادہ سک ہے اور اس کا معنی چلنا ہے جس کا حاصل راستہ ہوا کرتا ہے کبھی اس پر قدموں سے چلا جاتا ہے اور کبھی فکر و دانش سے چلا جاتا ہے۔ اور مذہب کا بھی قریب قریب یہی معنی ہے۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ مذہب خاص ہے

اور مسلک عام ہے۔۔۔ اصولی طور پر عام اور خاص کے درمیان مناسبت ہوا کرتی ہے۔۔۔ اسی مناسبت کے سبب کوئی خاص ہوتا ہے اور کوئی عام ہوا کرتا ہے۔۔۔ اس لیے اگر کوئی مسلک کو مذہب کے عین مطابق کہے تو اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہو سکتی ہے۔۔۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو امام اعظم کے مذہب سے عین مطابق قرار دینے کی صورت میں ”حنفیہ کا وجود و تحقق ثابت و متعین ہو گیا۔ اسی طرح شافعی حضرات بھی مشخص ہو گئے اور مالکی و حنبلی بھی

فائدہ اس تفصیلی مطالعہ سے ”مسلک اعلیٰ حضرت“ کی تعریف فی اعتبار سے مکمل ہو چکی ہے اس کا اب کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا ہے میں نے تو اپنے اعتبار سے اپنے دل اور دماغ کو کاغذ پر پیش کر دیا ہے، اب قارئین کو فیصلہ لینا ہے کہ میں کہاں کامیاب ہوا؟ اور کہاں ناکام ہو؟

اہل علم سے پوشیدہ نہیں کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ ایک اصطلاح ہے اور اس کا تصور تعین طریقہ سے کیا جاسکتا ہے

۱ مسلک اعلیٰ حضرت .. کا تصور اس کے اجزائے ترکیبیہ یا اجزائے تحلیلیہ کے اعتبار سے اسی تصور کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی تعریف کی گئی۔ اضافی تعریف بھی کی گئی اور لقمی تعریف بھی۔۔۔۔۔ اب یہ تصور مکمل ہو گیا

۲ مسلک اعلیٰ حضرت کا تصور اس کے نوع ہونے کی حیثیت سے ... نوع کے تصور میں محض اس کی مجموعی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں کیا ہے اور اس کی کیا خوبیاں ہیں اور اس میں کس قسم کے کمالات پائے جاتے ہیں؟

..... مسلک اعلیٰ حضرت کا تیسرا تصور یہ ہے کہ یہ مجموعی حیثیت سے کس کے مقابل میں ہے؟ ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے تمام پہلو مکمل ہو جائیں اور اس کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہ جائے

باب ششم

مسک اعلیٰ حضرت اور سلاسل اربعہ

”مسک اعلیٰ حضرت“ کی جامع اور مانع تعریف پیش کر دی گئی ہے۔ اس تعریف پر کوئی بھی مفکر یا دانشور کسی بھی زاویہ سے تنقید کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے ہر ایک پہلو پر بحث کی جا چکی ہے۔ اس میں ایسی تعلیمات اور ارشادات پائے جاتے ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی انسان اپنی حیات مستعار کو اجالوں اور چاندنی سے منور و جلی کر سکتا ہے اور موسم بہار جیسی سرسبز و شادابی لاسکتا ہے۔ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے

امام احمد رضا فاضل بریلوی اگرچہ علم و شعور اور فکر و فن کی اس بلندی پر فائز تھے جہاں سے کسی بھی انسان کا نیچے اترنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بلندی ہے ہی ایسی چیز! جسے چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے اور جو اتر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدرت کو اس سے کوئی اور کام لینا مقصود ہوتا ہے جیسی وہ نیچے کی جانب مائل ہوا کرتا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمیشہ زمین سے محبت کی ہے اور اہل زمین کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت تصور کیا ہے۔ جہاں خواص ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے وہیں عوام میں سے بہت سے ایسے افراد ہوا کرتے تھے جو ان سے علمی استفادہ

کیا کرتے تھے... اور سماج و معاشرہ نیز اپنی۔ نئی زندگی کے تعلق سے بھی مسائل پوچھا کرتے تھے۔ آپ کی صحبت میں ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی... دربار کھلا رہا کرتا تھا کوئی آئے اور اپنے مسائل کو پوچھے اس کی کھلی چھوٹ تھی اس میں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان کے فتاویٰ شریف اور ملفوظات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان فتاویٰ کا مطالعہ فرمائیں... آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام احمد رضا کو زمینی حقائق سے جڑے رہنے میں کس قدر مزہ آتا تھا... اور کس دلچسپی کے ساتھ وہ اہل زمانہ کی باتوں کو سنتے تھے اور جواب بھی اس انداز میں دیا کرتے تھے کہ دلوں میں ان کی ہر ایک بات اتر جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہی اللہ کو پسند ہے... ”ملک اعلیٰ حضرت“ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ اس بات سے واقف ہیں اور جن لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے تو اب کریں اور اس بات کی جانکاری حاصل کر لیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیشہ واضح، اکتہ ری اور مجر سے کام لیا ہے ان کے یہاں درشت مزاجی اور دور تک نظر نہیں آتی ہے... خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا اور کسی سے ملتے وقت چہرہ ناز پر غنچہ کی کا پھیل جانا اور تحریروں میں سوز گداز کے جذبات کا پایا جانا... اور لفظ لفظ سے لطافت و رعنائی کا احساس ہونا... یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے اعلیٰ مقام و مرتبہ کا پتہ دیتی ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام احمد رضا اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے ان کا کوئی بھی قدم شرعی حدود سے باہر نہیں تھا۔ ان کے بزرگوں میں چاروں سلسلوں کے مشائخ و اکابر ہیں۔ انہوں نے جس سلسلہ کو دیکھا اسے اپنا تصور کیا اور جس بزرگ کو دیکھا انہیں اپنا کہتے ہوئے اپنا لیا۔ یہ اپنے ہیں وہ ان کے ہیں یا یہ ہمارا ہے اور وہ تمہارا ہے اس طرح کا منہی جذبہ کہیں اور تو دکھائی پڑتا ہے مگر امام احمد رضا کے یہاں اس قسم کے جذبہ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر ہے۔

تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے

ان کے غلاموں کا..... یہ الفاظ و مرکبات امام احمد رضا کے ہیں۔ یہاں ”ان کے“ سے مراد... سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مراد ہیں۔ اور سبھی سلسلوں کے مشائخ و اکابر ان کے غلام ہیں۔ قادری ان کے غلام..... چشتی ان کے غلام۔ سہروردی ان کے غلام۔ اور نقشبندی بھی ان کے غلام ہیں۔... اور ان میں سے ہر ایک کا نقش قدم ”راہِ خدا“ ہے یہ جذبہ جس کسی کے دل میں ہو گا وہ کبھی نہیں بہک سکتا..... یہی وہ سراغ ہے جسے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے عام کیا ہے اور اسی پیغام کو گھر گھر پہنچایا ہے

امام احمد رضا فاضل بریلوی تنہا تھے اور ان کے پیغام میں عمومیت ہے قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی سب ان کی چادرِ کرم میں تھے ان کی ذات پوری دنیائے سنیت کے لیے رحمت الہی تھی اور دنیا ان کے کرم کی بارش میں نہایا کرتی تھی

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی آفاقیت:

یہ بات مسلم ہے اور ان کے تمام سوانح نگاروں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت آفاقی تھی۔ عالم گیر تھی۔ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے یا جو بھی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ سب کے سب آذوقہ ہیں ان کا کوئی بھی کام نئی نہیں ہے۔ اور نہ ذاتی ہے بلکہ انہوں نے ہر سلسلے کے لیے کام کیا ہے ان کی کوئی ایسی تحریر نہیں ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے جو بھی کام کیا اپنے لیے کیا ہو۔ انہوں نے کبھی کوئی کام اپنے ذاتی مفاد کے زیر اثر نہیں کیا، ان کی تحریروں میں اب تک ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔

ہندوستان میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ مخالفین اسلام نے ”معمولات اہل سنت“ کے خلاف تحریک چلائی کہ وزارت اولیا پہ حاضری شرک ہے۔ ان سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ پھول چڑھانا شرک ہے۔... چادر چڑھانا شرک ہے۔... فاتحہ پڑھنا شرک ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ غیروں نے تمام ”مجان اولیا“ کو شرک کہنے سے گریز نہیں کیا۔ غیروں کی یہ ریشہ دوانیاں کسی ایک سلسلہ کے بزرگوں سے متعلق نہ تھیں

بلکہ ہر سلسلہ کے ہر ایک بزرگ سے متعلق تھیں چاہے وہ بزرگ قادری سلسلہ کا ہو..... یا سہروردی سلسلہ کا ہو چشتی سلسلہ کا ہو یا نقشبندی سلسلہ کا ہو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ان ریشہ دوانیوں کے خلاف لکھا اور بہت کچھ لکھا ہے فتاویٰ بھی تحریر کیے ہیں اور کتب و رسائل بھی لیکن انہوں نے اپنی کسی بھی تحریر کو کسی خانقاہ سے خاص نہیں کیا ہے اور نہ کسی خاص سلسلہ سے خاص بزرگ کے نام مخصوص کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنی دفاعی تحریر کو عام کیا ہے ورنہ بین الاقوامی صورت دی ہے جو اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ان کی تحریر سب کے لیے ہے در سبھی سلسلوں کے لیے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام سلسلوں کو اپنا سلسلہ تصور کیا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ تمام سلسلہ کا جامع ہے

امام احمد رضا اور اجمیر محلی:

یہ بات بار بار سنی گئی ہے جب کوئی کسی کو چاہتا ہے تو اس سے راہ و رسم بنا کر رکھتا ہے اور اس کے دربار میں حاضر ہونے کو اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں تو محبت کے آثار پائے جاتے ہیں اور حاضری کی بار بار کوشش بھی کرتا ہے اس کے باوجود کسی نہ کسی مجبوری کے تحت حاضری کا شرف حاصل نہیں کر پاتا ہے.. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی اس کا اندازہ ہر آدمی لگا سکتا ہے.. اس کے باوجود بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل نہ کر سکے..... کہ ان کے ساتھ مجبوری تھی اور اپنی بوزعمی ماں کی خدمت ان کے ذمہ تھی... اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی سفر کیا مگر بہت کم کیا... اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذمہ بہت ہی اہم کام سپرد تھا..... اسلام بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوبانِ خدا کے تعلق سے جن لوگوں نے گستاخانہ کلمات استعمال کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا تھا... ان سب کا منہ توڑ جواب دینا امام احمد رضا محبوب ترین مشغلہ تھا پوری دنیا سے سوالات آتے تھے اور امام احمد

رضان کے جوابات لکھتے تھے..... کبھی خود لکھتے تھے اور کبھی املا کرایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے بہت ہی کم سفر کیا.... حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیا سے آپ کو بڑی گہری عقیدت تھی اور ان سے دل و جاں سے محبت کیا کرتے تھے۔ مگر نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہن پڑتا ہے کہ کچھ ایسے بھی کم ظرف افراد ہیں جو اس بات کو ہوا دے رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو چشتی بزرگوں سے محبت ہی نہ تھی۔ کار بسیار در پیش ہونے کے باوجود امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دو مرتبہ ”اجیر معلیٰ“ کا سفر فرمایا، اس کی روداد پیش ہے۔

ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی لکھتے ہیں:

حضرت خواجہ کی سرکار میں وقت کا مجدد بھی حاضر ہوتا ہے اور جان و دل کا نذرانہ لیے حاضری دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے خواب میں حاضری دی ہے درد چشم کا فور ہوا ہے۔ بیداری میں کم از کم دو بار حاضر ہوئے ہیں اور خواجہ کی چوکھٹ چوم کر اپنی قسمت چمکائی ہے۔ ذرا دیکھئے ’وقت کا مجدد کیسے فدا کی جاتی ہے، کیسے شیدائی اور وارفتہ ہے مجدد اعظم کی یہ وارفتگی، وابستگی، رو بڑی، فدا دہی، فدایت فدایت سب کے لیے سزا و تہلیل و عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے چلتے ہیں۔ سلطان المشائخ محبوب الہی کے بافیض آستانے پر حاضری دیتے ہیں، دیکھیے کیا فرماتے ہیں:

”اب بعد! گدائے سرکار غوثیہ، سگ کوئے قادریہ، عبد المصطفیٰ احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی (اللہ اس کا حشر رمان مالی میں فرمائے) عرض پرداز ہے کہ فقیر نے ماہ مبارک ربیع الآخر ۱۳۰۲ھ میں سراپا ظہارت حضور پر نور صاحب فضل بلند، سلطان المشائخ، محبوب الہی علیہ الرحمۃ والرضوان کی زیارت کے قصد سے بریلی سے شد رحال (سفر) کر کے بارگاہ غیاث پور کی خاک بوسی کی۔ تین دن بعد وہاں سے آکر شاہ جہاں آباد دہلی میں قیام کا عزم کیا۔“ (تصویر اکسیر اعظم مع ترجمہ طبع بمبئی ۲۰۱۲ء ص ۱۰۹-۱۰۰)

دل کا رشتہ عجیب رشتہ ہوا کرتا ہے جب کسی بزرگ سے دل کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو

فیوض و برکات کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ کوئی بھی قائم کر سکتا ہے اس رشتہ میں نہ دوری حائل ہوتی ہے اور نزدیکی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور والا نزدیک ہو جاتا ہے اور نزدیک والا دور ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی حضرت محبوب الہی کے قریب تھے اور اس قدر قریب تھے کہ عنایتوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔۔۔۔۔

خود امام احمد رضا فرماتے ہیں:

”اس سے دو سال قبل میری داہنی آنکھ میں آنکھ میں سحر و سحر کے مطالعہ کے باعث کچھ ضعف آ گیا تھا۔ دس نے کہا، آنکھ کی شفا وصف کی امید پر دوائے چشم کے بے طبعیوں کے پاس رجوع کیا جاسکتا ہے۔ میں نے دل کا مشورہ قبول کر لیا۔ لیکن چالیس دن تک پہاڑ کھودا سوکھی گھاس بھی ہاتھ نہ لائی (کوئی چوبیا بھی نہ ملی) مدین المشائخ کے فضل راسخ کی جانب توجہ کی۔ زراہ محبت و شوق حضرت کی مدح میں چند اشعار لکھے۔ رات کے وقت جب سر نیک سے اٹکایا۔ اب خواب مجھے کس دروازہ سے اور کس بارگاہ میں لے گیا۔

خواب کو صرف خواب تصور نہ کیا جائے کہ کبھی خواب ایسا بھی ہوتا ہے جو حقیقت کی مانند ہو، اگر تائب یہ خواب بھی کچھ ہی انداز کا ہے (آگے دیکھئے)

☆۔ ایک رنگین جنت نشان مقام ہے۔ جس کے جنوب میں مسجد ہے اور شمال میں ایک درگاہ ہے۔ بخت رسا کے ہمراہ جب وہاں پہنچے تو اس احاطہ میں تین تربتیں نظر آئیں۔ قبلہ کی جانب حضرت کار ساز خود غریب نواز سلطان الہند، وارث نبی قدس سرہ العلیٰ کا مزار باقیہ ہے۔ اسی کے پیچھے یک ہاتھ کے فاصلہ پر ایک ایسے چاند کی منزل ہے جس کی تابندگی سورج کی طرح ہے جیسے آفتاب اور وقت چاشت اور چاند۔ جب سورج کے پیچھے آئے یعنی درجات بخشنے والے صاحب برکات سیدنا شاہ برکت اللہ، ربہروی روح روح الملک اتھوی کا مخزن برکات مرقد مبارک ہے۔ اس کی پشت پر ایک اور قبر ہے جسے میں نے پہچان سکا۔ سر عقیدت کو قدم بنایا۔ جب پہنچنے کے قریب ہوا تو دیکھا کہ پہلے خواب

پاک کا مزار ہے میں پائتانا بیٹھ گیا۔

شہر یا علم و فن اور شہنشاہ فکر و شعور کا اس طرح پائتانا پر بیٹھ جانا حیرت و کشف کا باعث ہوتا ہے اب انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہونے والی ہے؟ اما ہند کو رکھو بار خواجہ سے کیا ملنے والا ہے؟ اپنے ہاتھ کی آنکھ سے دیکھتے۔

☆..... اب کیا دیکھتا ہوں کہ مرقد کا بالائی حصہ چاک ہوتا ہے اور حضرت خواجہ اس کے اوپر قبلہ و آرام فرما ہیں۔ چشم مبارک کھلی ہوئی ہے قوی تاور دراز قامت شخصیت ہے رنگ سرخ ہے ساتھ ہی ایک دبدبہ اور شوکت و دلیری بھی عیاں ہے۔ آنکھیں کشادہ۔ داڑھی کے بال سیاہ و سفید عیب سے دور محاسن سے بھرپور ذات مبارک ہے۔ بے خود ہو کر دوڑا اور اپنے آپ سے بڑھ گیا۔ وہ خاک پاک جو مزار کے چاک ہونے سے برآمد ہوئی تھی۔ چہرہ اور آنکھ پر لگائی۔ پھر کیا تھا جن خوش قسمتی پر ناز کرنے لگا اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ دروازہ مسجد کے پاس چند عجمی و میری تلاوت پر ترش ہو گئے کہ نماز کا وقت ہے اور اس شخص نے تلاوت کا باب کھول دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا: سبحان اللہ! ایک بندہ ایک خواجہ کے سامنے تلاوت میں مصروف ہے۔ ان کے دل پر کیوں گراں گزر رہا ہے؟ اس خیال کا دل میں آتا تھا کہ حضرت خواجہ قدس سرہ کے لب اقدس پر تبسم کی شیرینی نمایاں ہو جاتی ہے گویا مجھے اشارہ فرما رہے ہیں انہیں چھوڑ دو تم پڑھو اور خبردار! اے فقیر! ان کی بات کا کچھ خیال نہ کرنا۔ اس التفات کی تلاوت نے میرے دل سے ان ترش رویوں کی تنگی مٹا دی۔۔۔ اب مجھے یاد نہیں کہ ”ربنا واتنا من لدنک رحمة وھنی لنا من امرنا رشدنا“ (سورہ کہف آیت ۱۰) تک پہنچا تھا یا ”ینشر لکم ربکم من رحمته و ینھنی لکم من امرکم مرفقا“ تک کہ میری آنکھ کھل گئی اور وہ باب بند ہو گیا۔ بحمد اللہ! ادھر یہ خواب دیکھا اور ادھر مرض میں نمایاں تخفیف ہوئی۔ میں نے کہا اس پاک تربت کی خاک ملنے کی برکت ہے اور حضرت خواجہ کی یہ بندہ نوازی حضرت محبوب الہی کی مدحت کی بدولت ہے۔ میرا دل جوش میں آیا اور صدالکائی اے شخص تو نے آنکھ سے

دیکھ لیا اور آنکھ پر آڑ مالیا تو کوئی پتھری ہوگا۔ اگر اب بھی تیرے یقین میں اضافہ نہ ہوا۔

(قصیدہ اکسیر اعظم مع ترجمہ طبع ممبئی ۲۰۱۲ء ص ۱۱۰ تا ۱۱۳)

یہ خواب سچا خواب ہے جو حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہے اور اسی خواب میں تعبیر بھی ہے۔ جب کوئی فرد عظیم خواب میں اپنے ممدوح کے اس قدر قریب ہوگا تو ظاہر ہے بیداری کی حالت میں بھی اس کی قربت کا یہی عالم ہوگا..... بریلی کا رشتہ بارگاہ خواجہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور بارگاہ محبوب الہی سے بھی جڑا ہوا ہے..... اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کا قلم چلتا تھا اور خواجہ کے مشن کی تکمیل ہو رہی تھی اور ان کی تحریک کامیابی کی منزلوں سے ہم کنار ہو رہی تھی۔۔۔ اسی خواب میں اس بات کی جانب بھی اشارہ ملتا ہے کہ اے احمد رضا! تم کام کرتے رہو۔ لکھتے پڑھتے رہو۔۔۔ خدائے برتر و بزرگ کے بندوں کی رہنمائی کرتے رہو اور کہنے والے کچھ بھی کہیں۔ خواہ وہ کہنے والے ہمارے کیوں نہ ہوں اس کی فکر نہ کرو۔۔۔ کہنے والے کہتے رہیں اور تم کام کرتے رہو۔ کسی منزل پر یہ کام نہ کر کے..... اسی میں میری رضا ہے اور میری خوشنودی ہے.....

کیا کسی میں ہمت و جرأت ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اعلیٰ حضرت کا مشن حضرت خواجہ کا مشن نہیں تھا یا کہے کہ حضرت محبوب الہی کا مشن نہیں تھا؟ میرے خیال میں اس طرح کی کوئی جرأت نہیں کر سکتا ہے جو اس دور میں جرأت کر رہا ہے میرے خیال میں اس کے دل میں انصاف کی ذرا سی بھی رمت سلامت نہیں ہے۔

خواب اس کی تعبیر اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نیاز مندی اور فائیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ کسی بھی سلسلہ کا مخالف نہیں ہے بلکہ ہر سلسلہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا سلسلہ ہے اور رہے گا۔۔۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو ہر سلسلہ کی خلافت حاصل تھی..... چشتیہ سلسلہ سے بھی خلافت حاصل تھی، سہروردیہ اور نقشبندیہ سلسلہ سے بھی خلافت حاصل تھی..... اور ہر سلسلہ کی تعلیم ”مسلک اعلیٰ حضرت“ میں پائی جاتی ہے۔۔۔ مردہ قوالی کے تعلق سے جو نظریہ مسلک اعلیٰ حضرت ”میں پایا جاتا ہے اسی

نظریہ کو بنیاد بنا کر اہل سلسلہ نے یہ کہن شروع کر دیا کہ اعلیٰ حضرت قلاں سلسلہ کے مخالف ہیں کہ اس سلسلہ میں قوالی جائز ہے اور اعلیٰ حضرت اس کو ناجائز بتاتے ہیں۔

میں ایسے ہی ناپختہ کار تنقید نگاروں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت میں موجود قوالی کے نظریہ کا از سر نو مطالعہ کریں اور انصاف و دیانت کو بروئے کار لاتے ہوئے مسئلہ کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اس بارے میں اعلیٰ حضرت نے جو نظریہ پیش کیا ہے یہی نظریہ تو قرآن و حدیث کا ہے اور خود حضرت محبوب الہی کا ہے ... اپنے بزرگوں کے نظریہ کو پیش کرنا کوئی برا نہیں ہوتا ہے ہاں! غلط نظریہ رکھنے والوں کی بیجا حمایت کرنا ضرور برا ہے بس امام احمد رضا فاضل بریلوی کو یہی نہیں آتا تھا کہ ان کا نصب العین خانقاہوں میں رائج غیر شرعی رسم و رواج کی حمایت نہیں بلکہ ان کے ادب و احترام کو عام کرنا تھا جن کی ذوات مقدسہ سے منسوب اہل خانقاہ اپنی دوکانیں چمکا رہے ہیں یہ ناراض ہو جائیں اس کی کوئی فکر نہیں بلکہ وہ راضی رہیں جن کی رضا سعادت مندی کی علامت ہے اور ان کا راضی نہ ہونا باعث خسران و ہلاکت ہے ... اب ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ حضرت محبوب الہی نے حضرت موصوف کو اپنی عنایتوں کے سایہ میں ڈھانپ لیا تھا ... واقعہ کی تفصیل یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ رقم طراز ہیں:

سترہویں شب ماہ فاخر ربیع الآخر ۱۲۰۳ھ میں کہ فقیر کو اکیسواں سال تھا کہ مصنف علام سیدنا والد قدس سرہ الماجد و حضرت محبوب الرسول جناب مولانا مولوی محمد عبدالقادر صاحب قادری بدایونی دامت برکاتہم اعلیہ کے ہمراہ رکاب حاضر بارگاہ بے کس پناہ حضور پر نور محبوب انہی نظام الحق والدین سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہم ہوا۔ دونوں حضرات عالیہ اپنے قلوب مطمئنہ کے ساتھ حاضر مواجہ اقدس ہو کر مشغول ہوئے۔ اس فقیر نے فقیر نے جھوم شور و شرارت طر پریش پائی دروازہ مطہرہ پر کھڑے ہو کر حضرت سلطان الاولیاء سے عرض کی 'اے مولیٰ! غلام جس کے لیے حاضر ہوا۔ یہ

آوازیں اس میں خلل انداز ہیں (لفظ یہی تھے یا ان کے قریب بہر حال مضمون عریضہ یہی تھا) یہ عرض کر کے بسم اللہ کہہ کر دہتا پاؤں دروازہ حجرہ طاہرہ میں رکھا۔ بعون رب قدیروہ سب آوازیں دفعتاً گم تھیں..... مجھے کمان ہوا یہ لوگ خاموش رہے پیچھے پھر کر دیکھا تو وہی بازار گرم تھا۔ قدم کہہ (اندر) رکھا تھا، باہر ہٹایا۔ پھر آوازیں کا وہی جوش پایا پھر بسم اللہ کہہ کر دہتا پاؤں اندر رکھا، بحمد للہ پھر دیسے ہی کان ٹھنڈے تھے.... اب معلوم ہوا کہ یہ مولیٰ کا کرم اور حضرت سلطان الاولیاء کی کرامت اور اس بندہ ناچیز شکر الہی بجالایا اور حاضر مواجہ عالیہ ہو کر مشغول رہا۔ کوئی آواز نہ سنائی دی جب باہر آیا پھر وہی حال تھا کہ خانقاہ اقدس کے باہر قیام گاہ تک پہنچنا دشوار ہوا۔ فقیر نے اپنے اوپر گزری ہوئی گزارش کی کہ اول تو وہ نعمت الہی تھی اور رب عزوجل فرماتا ہے واما بنعمة ربك فحدث اپنے رب کی نعمتیں لوگوں سے خوب بیان کرو۔ مع خذ اس میں غلامان اولیائے کرام کے لیے بشارت اور منکروں پر بلا و حسرت ہے۔ الہی! صدقہ اپنے محبوبوں کا۔ ہمیں دنیا و آخرت و قبر و حشر میں اپنے محبوبوں کے برکات بے پایاں سے بہرہ مند فرما۔ ذیل الدعاء لاجسن الوماطع کراچی ص ۶۱-۶۰ (سفرنامہ اعلیٰ حضرت ص ۱۸۹-۱۸۸)

اس واقعہ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ حضرت نظام الدین اولیا کی بارگاہ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کیا پذیرائی ہوئی... کسی بزرگ کی بارگاہ میں شخصیت کی نہیں بلکہ ان کے اچھے کاموں کی پذیرائی ہو ا کرتی ہے اسی طرح خلوص و محبت اور بے لوث جذبہ کی پذیرائی ہو ا کرتی ہے... یہ پذیرائی ان کے قلم کی ہے، ان کی تاب و توانائی کی ہے، ان کے نظریہ اور مسلک کی ہے اس نسبت کی ہے جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کو مارہرہ مطہرہ سے حاصل تھی۔ اس نسبت کا کمال کیسے یا پھر اس کا جمال کیسے کہ اس عظیم نسبت نے ہر بزرگ کی بارگاہ میں انہیں با کمال کر دیا اور ان کے مسلک و نظریات پر مہر تصدیق مثبت فرمادی.....

”مسلک اعلیٰ حضرت“ کا ہر جگہ بول بالا ہے... ہر بزرگ کی چو کھٹ پر اسی کی

دعوم ہے۔ اسی کی مقبولیت ہے۔ چاہے آپ اس مسلک کا نام لیں یا نہ لیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔۔۔۔۔ نام نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوا کرتا ہے۔۔۔۔۔ قرونِ ثلاثہ میں تصوف نام سے نہ کوئی علم تھا اور نہ کوئی فن تھا۔۔۔۔۔ اور نہ اس فن سے متعلق کوئی اصطلاح تھی۔ کیونکہ علم تصوف کی تشکیل بہت بعد میں ہوئی۔ کیا کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کہ قرونِ ثلاثہ میں تصوف کے مسائل نہ تھے۔۔۔۔۔ تھے اور ضرور تھے یہ اور بات ہے۔۔۔۔۔ اس دور میں ان مسائل پر تصوف کا اطلاق نہیں ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح ہر سلسلہ کے بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔۔۔۔۔ میلاد کا انعقاد ہوا کرتا ہے۔۔۔۔۔ چادر چڑھائی جاتی ہے۔ اور ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام مت لیجئے مگر یہ مسائل تو وہی ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت میں پائے جاتے ہیں۔

بہر حال ان تمام شواہد سے ثابت ہو گیا کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ تمام سلسلوں کا جامع ہے کوئی بھی سلسلہ اس سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے میرا ماننا ہے کہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ تمام سلسلوں کا جامع ہے اور نافع بھی ہے یہ امر واقعی ہے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔۔۔

باب ہفتم

مسلک اعلیٰ حضرت اور تصوف

اس جہان گیتی کا مجب دستور ہے جو انسان اپنا خون جگر پلا پلا کر جسے جو ان کرتا ہے اور اپنی محنتوں اور کوششوں سے جس پودے کو تیار و پختہ بناتا ہے اور جب وہ پھل دینے لگتا ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے..... اور جو انسان کچھ نہیں کرتا ہے۔ صرف کسی کی چوچہ گیری کرتا ہے۔ اس کی ہاں میں ہاں ملایا کرتا ہے تو اسی کو سب کچھ عموماً کر لیا جاتا ہے..... اس طرح کا ایسے کسی ایک آدھ مقام پر نہیں پایا جاتا ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں پایا جاتا ہے..... یہی کچھ حال موجودہ دور کی خانقاہوں میں پایا جاتا ہے..... مسلک اعلیٰ حضرت نے کیا نہیں کیا؟ اسے خون دینے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت کوئی سامنے نہیں آیا..... ہاں اگر سامنے آیا تو مسلک اعلیٰ حضرت سامنے آیا جب اولیائے کرام کے مزارات پر بیجا تنقید اور غیر شرعی اعتراضات کے تیرو سناں برسائے جا رہے تھے تو اس وقت کسی کے بازو میں اتنی سکت بھی باقی نہ تھی جو تلووار اٹھا سکے اور دشمنوں پر حملہ کر سکے۔ اس وقت اگر کسی نے خانقاہوں..... سجادہ نشینوں کی آبرو بچائی ہے تو وہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ ہے..... یورش

کرنے والوں کے خلاف جس نے تیور دکھائے۔ وہ کون تھا؟ سچے اور اندازہ لگائیے کہ اس قسم کا تیور کس کا ہو سکتا ہے؟

سن لیں اعدا میں بگڑنے کا نہیں
وہ سلامت ہیں بنانے والے

☆☆☆☆☆

دعویٰ دھوم مچا رہا ہے ماشاء اللہ
مٹ گئے آپ مٹانے والے

☆☆☆☆☆

کلک رضا ہے خیرِ خفقار برق بار
اعدا سے کہہ دو خیر منا میں نہ شر کریں
وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ حد کے سینہ میں فار ہے
کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے

☆☆☆☆☆

دشمن احمد پہ شدت کیجئے
لمحوں کی کیا مروت کیجئے
شرک ٹھہرے جس میں تعظیمِ حبیب
اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے

یہ تیور کسی اور کا نہیں..... امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے..... اور مسک اعلیٰ

حضرت کا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف ”مسک اعلیٰ حضرت“ کا یہ تیور مناسب ہے یا نہیں؟ جن ناہنجار افراد نے اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں۔ ان کے بارے میں کس طرح کا موقف اختیار کرنا چاہیے؟

اس کا تعین بھی ضروری ہے۔ کیا ایسوں سے دوستی کی جائے؟ ان کی محفلوں میں جایا جائے؟ اور انہیں اپنی محفلوں میں بلانا چاہیے یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہر اس فرد سے ہے جو غیروں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے یا آپ کے باپ کو برا بھلا کہے یا آپ کے کسی رشتہ دار کے خلاف زبان درازی کرے تو اس وقت آپ کی طبع نازک کا کیا فعلہ رہے گا؟۔

اب دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی موقف ہو..... وہ منجمد ہوگا یا متجاوز ہوگا۔ منجمد کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے واقعی گستاخیاں کی ہیں صرف انہیں تک محدود رہے گا؟ اور متجاوز کا مطلب یہ ہے کہ یہ موقف ان کے لیے بھی رہے گا جو ان کے ماننے والے ہیں۔ بہر حال جو بھی موقف ہو اسے دلائل سے ثابت کریں جہاں تک ہمارے موقف کی بات ہے وہ ”مسک اعلیٰ حضرت“ میں پایا جاتا ہے اس کا مطالعہ کریں۔

☆..... مسک اعلیٰ حضرت“ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے جس سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی... اور جس سے عداوت کی اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت کی ہے..... جس نے اللہ اور اس کے رسول کو چاہا وہ ہمارا ہے اور جس نے اللہ رسول کو نہیں چاہا وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی انصاف ہے اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے اس تقاضائے محبت کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر بنکنے سے کیا فائدہ؟

محبت ایک ایسے جذبہ کا نام ہے جو محبوب سے متعلق ہوا کرتا ہے اور ان تمام چیزوں سے تعلق رکھتا ہے جو محبوب سے قربت رکھتا ہے خواہ یہ قربت اتالی ہو اور غیر منفک ہو..... جیسے محبوب کا حسن و جمال... اس کا علم و کمال..... اس کی ادائیں... طرز کلام..... اس کے لبوں کا تبسم..... بات کرنے کا ذہب یا منفک ہو جیسے لباس..... مکان وغیرہ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو محبوب سے اتصال تو نہیں رکھتی ہیں مگر کہر تعلق ضرور رکھتی ہیں ایسی چیزیں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں...

جو جس سے محبت کیا کرتا ہے اس کی ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ جس راہ سے چلتا ہے اس سے محبت کرتا ہے جہاں بیٹھ جاتا ہے اس کو دل و جاں سے چاہتا ہے جس صحرا میں وہ قدم رکھتا ہے اس کو اپنی جاں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جس وادی سے چلتا ہے اس کا احترام کرتا ہے جس سنگ خارہ وہ قدم رکھتا ہے اس کا چاٹنے والا اس نشان قدم کو اپنے سر کا تاج تصور کرتا ہے۔ محبت ایک پیغام ہے اور ایسا پیغام ہے جو عالم گیر حیثیت کا حامل ہوتا ہے اور اپنے اندر آفیت رکھتا ہے۔ یہ محبت کا ایک عمومی تصور ہے جسے میں نے اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔۔۔

☆ محبت سب سے بڑا اور بلند پایہ مقام ہے اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں ہے کوئی کسی سے اس وقت تک محبت نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کو نہ جان لے اور نہ پہچان لے۔ بے جانے اور بے پہچانے کو کس سے محبت کرتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے محبت وہی کر سکتا ہے جو فکر و شعور رکھتا ہو اور جس کے پاس شعور ہی نہیں ہے وہ کیا جانے؟ کہ محبت کیا ہے؟ اور اس کا بلند مرتبہ کیا ہے؟ کیا کسی نے آج تک کسی پتھر کو کسی سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں! اور ہرگز نہیں

☆ محبت اسی سے کی جاتی ہے جس کا تصور مزہ دیتا ہے اور جس کے بارے میں سوچنا لطف دیا کرتا ہے۔۔۔ اسی لیے محبت اسی سے کی جاتی ہے جو حسین ہوتا ہے خوبصورت ہوا کرتا ہے۔۔۔۔۔

☆ محبت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے ہاں! البتہ یہ ضروری ہے کہ اسے اپنے علم و فکر... شعور و ادراک اور دل کی آنکھوں سے دیکھے۔ اور محبت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی کسی کے پاس رہے بلکہ محبت اس سے بھی کی جاتی ہے جو بہت دور ہوا کرتا ہے۔۔۔ اور اس سے بھی محبت کی جاتی ہے جو صدیوں پہلے اپنی حیات ظاہری میں ہوا کرتا ہے۔۔۔ اسی طرح محبت اس ذات سے بھی کی جاتی ہے جسے دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے

☆..... محبت وہ کیا کرتا ہے جس کے پاس دل ہوا کرتا ہے اور جہاں دل نہیں بلکہ اس کے پہلوئے جگر میں کوئی خشت ہو یا کوئی سنگ ہو وہ کیسے محبت کرے گا؟

☆..... جو محبت کرتا ہے وہ مدام بے قرار رہتا ہے... اس کی عقلی میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے... اہل محبت کا دل اس طرح تڑپتا ہے جیسے کوئی ”مرغ بسمل“ تڑپتا ہو

☆..... جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ادب بجالاتا ہے... اس کا نام لیتا ہے تو ادب سے لیتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے تو ادب سے کرتا ہے... وہ صرف اسی کا ادب نہیں کرتا ہے بلکہ ہر اس چیز کا ادب کرتا ہے اور اس کا احترام بجالاتا ہے جو اس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا بھی ادب کرتا ہے جو اس کا دوست ہوا کرتا ہے... یہ وہ حقیقت ہے جس پر تمام دانشوروں کا اتفاق ہے

☆..... محبت کی راہ بڑی عجیب راہ ہوا کرتی ہے اس راہ کا مسافر وہی ہوا کرتا ہے جو اس راہ کے گرد و غبار سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس راہ میں کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں تو انہیں بھی اپنے دل میں بسا لیتا ہے کہ یہ کانٹا کسی اور راہ کا نہیں ہے بلکہ اس راہ کا ہے جس پر محبوب کا قدم تاز پڑا ہے۔

☆..... رُوحِ محبت کا مسافر ایسا ہوا کرتا ہے جس کے ذہن میں صرف اور صرف محبوب کے جسم نازک کی خوشبو ہی ہوتی ہے وہ سانس لیتا ہے تو اس کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور اس کی جاں عنبر زار ہو جایا کرتی ہے۔

محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے محبوب کا دشمن ہوتا ہے اس سے نفرت کرے اور اس سے دوری بنائے رکھے۔ دشمن سے ملنا اس کے قریب جانا اور اس سے راہ و رسم بنائے رکھنے میں محبت کی توہین ہے۔

مسلک اعلیٰ حضرت میں محبت بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے شدید نفرت بھی ہے... انہوں نے لیے اس میں پیار ہے..... محبت ہے اور عشق ہے..... رحم دلی ہے اور ہمدردی کا جذبہ ہے... اس لیے کہ وہ اسے چاہتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں تو

وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم ان کے بھائی ہیں۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آج ہم کر رہے ہیں اور جو اپنا قرعی ہوا کرتا ہے اگر وہ اس کا نہیں ہے جس کے ہم ہیں تو یقین مانیں وہ ہمارا نہیں ہے ... یہی شیوہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا اور یہی حضرت عمر کا بھی طریقہ تھا۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں تصوف کا عمومی تصور بھی پایا جاتا ہے اور اس کا خاص تصور بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جس قدر علوم و فنون سے اپنے مسلک کو سجایا ہے ان سب میں تصوف کا عمومی تصور پایا جاتا ہے اور جہاں علم تصوف پر بحیثیت فن بحث کی ہے اس میں تصوف کا خاص رنگ پایا جاتا ہے۔

تصوف کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف ادنیٰ لباس زیب تن کرے اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑی بڑی زلفوں سے اپنی گردن کو زیر بار کرے اور تصوف یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ میں ہزار دانوں کی تسبیح رکھے زبان سے تو اللہ اللہ کرے اور دل میں رام رام۔

جنگلوں میں رہنے کا نام تصوف نہیں، صحراؤں میں بھٹکتے رہنے کا نام تصوف نہیں نہ کل اس کا نام تصوف تھا اور نہ آج اس کا نام تصوف ہے تصوف میں ایک درد ہوتا ہے ایک کسک ہوتی ہے اس میں فغاں نہیں ہوتا اور نہ شور شرابہ ہوتا ہے بلکہ اس میں محاسن ہوا کرتی ہے ایک ایسی آہ ہو کرتی ہے جو تاثیر رکھتی ہے اس کی رسائی باب اجابت تک ہوا کرتی ہے اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے

نہ پوچھان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھان کو

ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

دور حاضر میں صوفی لباس سے نہیں جانا جاتا ہے بلکہ اپنے کردار و عمل سے جانا جاتا ہے خوبصورتی اور خفاہری حسن و جہاں سے نہیں بلکہ صفائے قلب اور لطافت باطن سے جانا جاتا ہے۔ صوفی ہونے کے لیے کسی نعرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خدائے برتر و بالا کی مخلوق کے لیے کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے کا ارادہ

رکھتا ہے وہ خانقاہیں جہاں صوفیوں کو تعلیم دی جاتی تھیں اور ان کے کردار و عمل سنوارے جاتے تھے اور ان کے باطن میں نور بھرا جاتا تھا اور نکلوں سے معمور کیا جاتا تھا آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ مدارس اور جامعات تو کسی نہ کسی طرح پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں اور آئندہ بھی نبھاتی رہیں گی۔ مگر وہ افراد و راسخین تو سہی جو خانقاہوں میں بیٹھ کر مروج و مستی کر رہے ہیں اور مزارات پر بیٹھ کر ان کی نگرانی کرنے کے بجائے خد ف شرع حرکتیں کر رہے ہیں اور اصلاح کے بجائے مفاسد و خرافات کو جنم دے رہے ہیں انہیں خرافات کی اصلاح کا نام تصوف ہے۔۔۔ آج صوفیوں کی تعداد ان گنت ہے گلی کو چوں میں صوفی حضرات گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔۔۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے کسی کی تکہ میں مردت نہیں ہوتی۔۔۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو الٹے سیدھے کام کیا کرتے ہیں یہ ایسے ہی لوگوں کو صوفی کہا جائے؟ نہیں اتواب ۱۰۱ یہ پیدا ہوتا ہے کسے صوفی کہا جائے؟ اور تصوف کیا ہوا کرتا ہے؟

یوں تو اب تک جو گفتگو کی گئی اس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تصوف کیا ہے اور کون لوگ صوفی ہوا کرتے ہیں؟ اس کے باوجود تصوف کی فنی تعریف پیش کی جا رہی ہے۔ جب ہم نے اس کی فنی تعریف کے لیے کتابوں کا رخ کیا اور ان کا مطالعہ کیا تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ تصوف مختلف علوم و فنون کے مجموعہ کا نام ہے اسی میں ”علم سلوک“ بھی شامل ہے اور ”علم اخلاق“ بھی علم شریعت بھی داخل ہے اور علم طریقت بھی علم انکار بھی اس کا جزو ہے اور علم معاملات بھی۔ اسی طرح علم اخلاص بھی اسی میں شامل ہے جیسا کہ ”مجمع السلوک“ میں ہے۔

وفي مجمع السلوك: ان اشرف العلوم علم الحقائق
والمنازل والاحوال وعلم المعاملة والاخلاص في
الصاعات والتوجه الى الله تعالى من جميع الجهات
ويسمى هذا العلم بعلم السلوك. فمن غلط في علم

الحقائق والمنازل والاحوال المسمی بعلم التصوف
فلا یسئل عن غلطه الا عالما منهم کامل العرفان۔

(مقدمہ کشف اصطلاحات الصوفی و لعلوم ص ۴۲)

ترجمہ۔۔۔ مجمع السلوک میں ہے علوم و فنون میں سب سے زیادہ شرف و بزرگی والا ”حقیق و منازل اور احوال کا علم ہے اور علم معامہ بھی ہے تمام طاعتوں میں اخلاص کا پایا جاتا اور ہر قسم کے معاملات میں ہر جہت سے توجہ الی اللہ کی کیفیت کے پائے جانے کو ”علم سوک“ کہا جاتا ہے اور جب نہیں مذکورہ علوم میں کمال توجہ اور شدید انتہا تک پایا جائے تو اسی کو ”علم تصوف“ سے موسوم کیا جاتا ہے اس علم کے بارے میں انہیں سے کوئی سوال کیا جائے جو اس فن کا ماہر ہو اور اس میں کامل عرفان رکھتا ہو

ہو۔۔۔ تصوف کوئی ایسا آسان اور سہل علم نہیں ہے جسے ہر کوئی جان لے اور پہچان لے سکے۔ یہ بڑا اہم اور مشکل ترین علم ہے۔ اس و دی میں وہی ترسکتا ہے جو ذہین و فطین ہوتا ہے جیسا کہ حضور ملک العلماء اشہ مورانا محمد خضر الدین صاحب طایہ الرحمت فرماتے ہیں:

علم التصوف علم لیس یعرفہ الا اخو فطنۃ بالحق
معروف ولیس یعرفہ من لیس یشہد و کیف یشہد
ضوء الشمس مکفوف۔۔۔

(حیات اعلیٰ حضرت ج ۴ ص ۶۹)

ترجمہ۔۔۔ علم تصوف وہ علم ہے جس کو نہیں پہچانا جاسکتا ہے مگر وہ تیز ذہین جو حق کیسے سمجھتا معروف و مشہور ہے۔ اور اس کو نہیں جان سکتا ہے مگر وہ جو اسے مشاہدہ کر سکے اور اس کا مشاہدہ تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اسکے مشاہدہ کرنے کے لیے آنکھ ہو کسی چیز سے ہوئے سورج کا وہ کیسے مشاہدہ کر سکتا ہے جو خود روشنی سے محروم ہو۔۔۔

تصوف کا علم کس قدر دقیق ہے اور کس قدر اس کا سمجھنا مشکل ہے؟ اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے مگر اس دور کے لوگوں نے اسے کس قدر آسان بنا دیا ہے یہ ایک ایسا

المیہ ہے جو رہ رہ کے ہر دانشور کو اذیت دے رہا ہے۔ اس بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ امام احمد رضا فضل بریلوی ہی ایک ایسے انسان ہیں جو ہر اعتبار سے ذہین بھی تھے اور فطین بھی۔ اور اس میں بھی کسی کو تردد نہیں ہو سکتا ہے کہ امام احمد رضا اپنے دور میں حق کے ساتھ مصروف تھے اور ان کے پاس کمال بصارت بھی تھی اور کمال بصیرت بھی۔ ان کا مزاج تصوف کے مزاج سے ہم آہنگ بھی۔ علم حقائق، علم منازل اور علم احوال سے بھی کامل طور آشنا تھے۔ انہوں نے جو بھی کام کیا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے کیا جو خدمات انجام دیں ان میں خلوص کا مظاہرہ کیا۔۔۔۔۔ ان کے تمام کارناموں میں ”توجہ الی اللہ“ کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اس بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ صحیح معنی میں آپ ہی ”صوفی“ تھے اور آپ ہی کے پاس ”تصوف“ کا وافر علم تھا۔ اسی لیے تو ”مسلک اعلیٰ حضرت“ میں تصوف کے تعلق سے تصنیفات پائی جاتی ہیں ذیل میں ان کی تصنیفات کا ذکر کیا جا رہا ہے

الف.....علم سلوک۔

اس علم میں سی حضرت کی دو کتابیں ہیں

☆...ایاقوتہ الواسطۃ فی قلب عقد الرابطة

☆...نقاء السلافة فی البیعة والخلافة

ب.. علم الاخلاق۔

اس علم سے فضائل اور ان کے حاصل کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ انسان ان کو حاصل کرے اور اپنے نفس کو مزین کرے یہی وہ علم ہے جو انسان کو رذائل اور ان سے بچنے کے طریقوں سے آگاہ کرتا ہے۔ امام احمد رضا فضل بریلوی نے اس بارے میں دو کتابیں تحریر کی ہیں

☆...شرح الحقوق لطرح الحقوق

☆...مشعلۃ الارشاد الی حقوق الاولاد

ج.....علم تصوف

اس علم میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تین کتابیں تصنیف فرمائیں ... ان کتابوں کے علاوہ قوی کی شکل میں تصوف کے تعلق سے مختلف مسائل بھی بیان کیے ہیں۔

☆... کشف حقائق و اسرار و دقائق

☆... ہوارق تلوح من حقیقة الروح

☆... التلطف بمجواب التصوف

و.....علم اذکار

جو انسان صاحب ایمان، اخلاق و مروت سے مزین ہوا کرتا ہے اور طبعی طور پر تصوف کے مزاج سے آشنا ہوا کرتا ہے وہ ذکر و فکر میں منہمک رہا کرتا ہے ورنہ اور ادو وظائف ان کا خاص مشغلہ رہا کرتا ہے اسی لیے بزرگوں نے اور ادو ادعیہ کے بارے میں کتابیں تحریر کی ہیں اس بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی مختلف کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً

☆... ازہار الانوار من صبا صلاة الاسرار

☆... زهر الصلاة من شجرة کلام الهداة

☆... العروس المعطار فی زم من دعوة الافطار

☆... المنة الممتازة فی دعوات الجنازة

☆... ماقل و کفی من ادعية المصطفى ﷺ

بہر حال اس باب سے واضح ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تصوف کے تعلق سے بھی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں ... چونکہ آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں کام کرنا تھا اور آپ نے اسے انجام دیا اور خاص طور پر ”علم تصوف“ پر بھی کام کیا ... اس بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ ملک اعلیٰ حضرت پر تصوف کا عمومی رنگ چھایا ہوا ہے اس لیے کہ جملہ علوم و فنون میں ”توجہ الی اللہ اور اخلاص پائے جاتے ہیں اور اد پر جن کتابوں کا ذکر کیا

کیا ان میں تصوف کا خاص رنگ پایا جاتا ہے یہ باب بھی ختم ہونے کو ہے مگر قبل اس کے اس باب کو مکمل کر دیا جائے تصوف کے تحقق سے کچھ اہم باتیں پیش ہیں۔

☆ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بانی فیض صحبت سے مستفید ہونے والے افراد ”صحابی“ کہلاتے ہیں اور جنہوں نے ”صحابی“ کی صحبت سے استفادہ کیا انہیں ”تابعی“ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اختلاف اور افتراق کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور بدعتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ان میں سے جو دین کے معاملہ میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور عبادت و ریاضت میں ذوق و شوق سے کام لیتا تھا لوگ انہیں ”زاهد و عابد“ کہنے لگے اور جس کو دپ میں زاہدوں اور عابدوں کی سحر ت ہوا کرتی تھی لوگ انہیں اچھا اور بہتر تصور کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس اس بات پر تھا کہ بدعتی لوگوں نے زاہدوں اور عابدوں کا ابادہ زیب تن کر لیا اور پھر اپنی نامی اور تصنع والی عبادت سے نہ بے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا اس کا شمار نہیں ہو سکتا

☆ اہل سنت و جماعت میں سے جو خاص افراد تھے اور اس مزاج کے حامل تھے۔ عبادت و ریاضت میں مخلص تھے اور ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے طالب تھے انہیں ”صوفی“ کہا گیا اور ان کے اس خاص عمل و کردار اور ذوق و شوق کو ”تصوف“ کا نام دیا گیا۔۔۔

ثم ظهرت البدعة وحصل التعادى بين الفرق فكل فريق ادعوا ان فيهم زهاد عباد فانفرد خواص اهل السنة المراعون انفسهم مع الله سبحانه وتعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الاكابر قبل اماتين من الهجرة واول من سمي بالصوفي ابو هاشم الصوفي المتوفى سنة ۱۵۰ خمسین ومائة.....

(کشف الظنون ج ۱، ص ۴۱۲، ۴۱۳)

ترجمہ۔ پھر بدعت ظاہر ہوئی تو فرقوں کے مابین ہوڑ جوڑ شروع ہو گئی۔ ہر ایک فرقہ دعویٰ کرنے لگا کہ عابد و زاہد ہم میں ہیں۔ اس صورت کے پیش نظر خواص اہل سنت جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول کر دیا اور اپنے دلوں کو غفلت کی راہوں سے محفوظ کر لیا اور غیروں سے ممتاز ہونے کے لیے اپنے آپ کو ”تصوف“ کے نام سے موسوم کر لیا۔ دوسری صدی ہجری سے کچھ پہلے انہیں خواص اکابر کے لیے ”تصوف“ کا نام مشہور ہوا۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہاشم کے نام کے ساتھ لفظ ”صوفی“ کا استعمال کیا گیا ابو ہاشم کا وصال سن ۱۵۰ھ میں ہوا۔

یہی سبب ہے کہ اہل سنت ہی میں ”صوفی“ کی جماعت ملتی ہے۔ دوسرے باطل فرقوں میں یہ جماعت نہیں ملتی ہے۔ ہر دور میں یہ باطل فرقے صوفیاء کے خلاف رہے ہیں اور آج بھی ان کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ مگر اہل سنت و جماعت نے کل بھی انہیں جذبہ اکہما ہے اور آج بھی کہنے کو تیار ہے۔ یہ جماعت سلامت رہے اور صدیوں سلامت رہے۔ مسکک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔

بابِ ہشتم

مسلکِ اعلیٰ حضرت اور اس کی معنویت

مسلکِ اعلیٰ حضرت ... ایک ”عظیم اسکول“ اور زبرِ دست ”دبستان“ ہے اس کی شاغفیں زندگی کی مختلف جہتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں نشر و اشاعت فروغ و ارتقا کی ساری ملاحتیں اور استعدادیں پائی جاتی ہیں ان کے علاوہ ان کے امکانات اور رجحانات بھی روشن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً سو سال سے اہل علم اور اہل قلم برابر لکھتے آرہے ہیں، تحقیق کرنے والے تحقیق کر رہے ہیں۔ غور و فکر کرنے والے غور و فکر کر رہے ہیں اس کے باوجود اس کے امکانات و رجحانات میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے اور اس کی وسعتیں پھیلتی ہی جا رہی ہیں۔ سچ ہے جسے خدائے پاک بڑھائے اسکو بڑھنے سے کون روک سکتا ہے؟ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی اور پیاری بات کہی ہے کہ

آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری

گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغامِ مہا تیرا

مسلکِ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میں نے لکھا اور مجھ جیسے ہزاروں افراد نے لکھا

مجھ سے پہلے کے لوگوں نے بھی لکھا اور میرے دور میں بھی لکھا اور برابر لکھا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ”مسک اعلیٰ حضرت“ ایک ایسا پر جوش سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں اور اس کی گہرائی کا یہ عالم کہ اب تک کسی نے اس کی گہرائی میں اترنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے تو پھر کسے جرأت کہ کوئی اس کی گہرائی کو ناپ سکے..... یہ مسک اعلیٰ حضرت کی معنویت ہی تو ہے جو چاند و سورج کی مانند چمک اور دمک رہی ہے.....

مسک اعلیٰ حضرت میں جہاں ارتقا کی کیفیت پائی جاتی ہے وہیں اس میں دفاع کی توانائی بھی پائی جاتی ہے اور جو اس کی ترقی کی راہ میں روڑے بن کر آڑے آتا ہے اس کے تدارک کے مختلف وجوہ پائے جاتے ہیں... تدابیر... موافق اور اقدامات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ برسوں سے اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور تجربہ کرنے والے اس کا تجربہ کر رہے ہیں اور آزمانے والے اس کو آزما بھی رہے ہیں..... کہ مسک اعلیٰ حضرت کے خلاف لکھنے والوں نے لکھا... شعلہ بار آگھوں نے شعلے برسائے... غیض و غضب میں ڈوبی ہوئی تحریریں بھی لکھی گئیں... مگر کیا ہوا... مسک اعلیٰ حضرت کا کیا بگڑا؟ ہاں اس کا سب کچھ ہو گیا جس نے اس کی مخالفت کی تھی... اس کی شخصیت مجروح ہوئی..... اس کا وقار خاک آلود ہو... اس کے قلم کا تیور جاتا رہا... اس کے بازوؤں کی قوتیں شل ہو گئیں مگر مسک اعلیٰ حضرت کا باغ و بہار آج بھی تازہ ہے اور اسی طرح یہ تازہ ہی رہے گا۔

مسک اعلیٰ حضرت کا پیغام:

مسک اعلیٰ حضرت نے اپنے چاہنے والوں کو بہت سمجھ دیا ہے جس دور میں ہر ایک انسان اپنے پاؤں تلے انگارے ہی انگارے دیکھ رہا تھا... چنگاری ہی چنگاری دیکھ رہا تھا اور زمیں پر قدم رکھنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ تھی... وہ بھی مسک اعلیٰ حضرت تھا جس نے اپنی پلکوں سے انگاروں کو سرد کیا، شعلوں کو ٹھنڈا کیا اور پھر لوگوں اور نبی کی امت کو دعوت دی کہ اب زمین پر جہاں چاہو قدم رکھو، ہم نے سب کچھ صاف کر دیا ہے اور دین

اسلام کو آسان بنا دیا ہے۔ پہلے قدم رکھنا مشکل تھا اور اب آسان کر دیا ہے۔ راہ صاف ہے شفاف ہے۔ غیروں سے بچ کر چلو۔۔۔۔۔ ان کی جانب ذرا بھی التفات نہ کرو کہ اسی میں بھلائی ہے اور آسانی ہی آسانی ہے جو ان سے ملتا ہے وہ اپنے لیے دین کو مشکل بنا رہا ہے اور کانٹوں بھری زندگی کو اپنے لیے فردوس جہاں تصور کر رہا ہے مگر افسوس، ان اپنوں پر ہے جنہیں سیدھ لانا نظر آتا ہے اور الناسیدہا دکھائی دیتا ہے جیب و داماں کے اس ادھیڑ بن کو کیا کہا جائے؟ بیہات بیہات۔۔۔۔۔ افسوس افسوس..... امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دین و ایمان اور عقیدہ کے معاملہ میں کسی کی رو رعایت نہ کر کے جلال فاروقی کا تیور پیش کیا۔ اور جب اخلاق و مدارات کی بات آئی تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے یہاں جو نرمی اور لطافت پائی جاتی ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اب ذیل میں کچھ اسی طرح کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔

جیسا کہ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو

☆ مقدمہ عاشرو حضرت حق جل و علائہ ہمیں یہ تکلیف دی کہ ایسی ہی چیز کو استعمال کریں جو واقعہ نفس الامر میں طہر و حدل ہو کہ اس کا علم ہمارے حیطہ قدرت سے اور قال اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا۔۔۔۔۔ نہ یہ تکلیف فرمائی کہ صرف وہی شے برتیں جسے ہم اپنے علم و یقین کی رو سے طیب و طاهر جانتے ہیں کہ اس میں بھی حرج عظیم۔ اور حرج مدفوع بالص قال تعالیٰ ما جعل علیکم فی الدین من حرج وقال تعالیٰ یزید اللہ بکم الیسر ولا یزید بکم العسر۔ اے عزیز! یہ دین بھم اندہ آسانی و سہولت کے ساتھ آیا۔ جو اسے اس کے طور پر لے گا اس کے لیے ہمیشہ رفق و نرمی ہے اور جو حق و تشدد کو راہ دے گا یہ دین اس کے لیے سخت ہوتا جائے گا یہاں تک کہ وہی تھک رہے گا اور اپنی سخت گیری کی آپ ندامت اٹھائے گا۔۔۔۔۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲ ص ۱۰۶)

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دین، دین اسلام ہے جو نہایت ہی آسان ہے

اور ہر اعتبار سے سہولت کا باعث ہے مگر اس سہولت کا یہ مطلب نہیں کہ پابندی سے نماز ادا نہ کی جائے، روزہ نہ رکھا جائے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے کہ اس سے مال گھٹتا ہے۔ اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے ملو شیعہ سے بھی، وہابی اور دیوبندی سے بھی۔ جتنے باطل فرقے ہیں سب کو اپنا دوست بناؤ کہ دین آسانی کا نام ہے دشواری اور پریشانی کا نام نہیں ہے۔ اگر دین کی آسانی کا سہارا لے کر کوئی سب سے ملنا جلنا شروع کر دے تو دین دین کہاں رہے گا؟ ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ میں یہ باتیں اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ کچھ افراد اسی قسم کی رائے الاپ رہے ہیں اور دین کے آسان ہونے کا سہارا لے کر غیروں سے خوب مل رہے ہیں ان کی محفوں میں جا رہے ہیں۔ دین آسان ہے اس سے کسی کو تر و نہیں ہو سکتا ہے مگر دین کی یہ آسانی کہاں مفید؟ اور کہاں نقصان دہ؟ یہ ضابطہ کہیں نہیں ملے گا کسی کے پاس جائے حسرت و محرومی ہی ہاتھ آئے گی۔ یہ ضابطہ اگر کہیں ملے گا تو وہ مسک اعلیٰ حضرت ہے اور فتاویٰ رضویہ ہے تو پھر دیکھیے اس بارے میں کیا ضابطہ ہے:

پس ان امور میں ضابطہ کلیہ و اہمیت اخذ یہ ہے کہ فعل فراموش و ترک محرمات کو ارضائے خلق پر مقدم رکھے اور ان امور میں کسی کی مطلق پرواہ نہ کرے۔ اور ایسا مستحب و ترک غیر اولیٰ پر مدارات خلق و مرامات قلوب کو اہم جانے اور فتنہ و نفرت و ایذا و وحشت کا باعث ہونے سے بہت بچے۔ اسی طرح جو عادات و رسوم خلق میں جاری ہوں اور شرع مطہر سے ان کی حرمت و شاعت نہ ثابت ہو ان میں اپنے ترفع و تنزه کے لیے خلاف و جدائی نہ کرے کہ یہ سب امور اختلاف و موافقت کے معارض اور مراد و محبوب شارع سے مناقض ہیں۔۔۔ (فتاویٰ رضویہ ۱/۲ ص ۱۱۲)

مسک اعلیٰ حضرت کا یہ ضابطہ کہیں باعث سہولت اور کسی کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دین کی سہولت کا سہارا لے کر ”صلح کلیت“ کو فروغ دے رہے ہیں نہیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ باطل فرقوں سے منہ اور ان کے ساتھ راہ و رسم کو بنائے رکھنا شریعت میں منہی عندا و حرام ہے اور جب وہ حرام ہے تو اس

کو مدارات خلق پر مقدم رکھا جائے اور اس کے بجالانے میں کسی کے ساتھ رور عایت نہ کی جائے اور جہاں مستحب اور غیر اولیٰ پر عمل کرنے کی بات ہے تو اس بارے میں بہر حال ارضائے خلق کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ اسی کی وضاحت امام احمد رضا نے درج ذیل عبارت میں کی ہے لگے ہاتھ اسے بھی ملاحظہ فرمائیں

☆ ... ہاں شبہ کی جگہ تفتیش و سوال بہتر ہے جب اس پر کوئی فائدہ مرتب ہوتا سمجھے اور یہ بھی اسی وقت تک ہے جب اس احتیاط و ورع میں کسی امراہم و آکد کا خلاف لازم نہ آئے کہ شرع مطہر میں مصلحت کی تحصیل سے مفیدہ کا ازالہ مقدم تر ہے مثلاً مسلمان نے دعوت کی یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کہاں سے لایا؟ کیونکر پیدا کیا؟ حلال ہے یا حرام؟ کوئی نجاست اس میں نہیں مٹی ہے کہ بیٹک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً معظم و محترم ہو جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا استاد یا ذی عزت مسلمان سردار قوم تو اس نے اور بیجا کیا۔ ایک تو بدگمانی ... دوسرے موش باتیں تیسرے بزرگوں کا ترک اب۔ (فتاویٰ رضویہ ۱۱/۲)

اس مذکور بالا عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ دین کی سہولت کا کہاں سہارا لیا جائے اور کہاں نہ لیا جائے۔ اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں جزئیات کی کثرت ہے وہیں کلیات بھی ہیں اور اصول بھی۔ انہیں اصول و کلیات نے مسلک اعلیٰ حضرت میں نمو کی ساری صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں اور اسے انجمادی کیفیت سے دور و نفور کر دیا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہوئے جو افراد ادھر ادھر جا رہے ہیں ان پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ تازہ و روح پرور دبستاں ہونے کے باوجود دھاروں میں اپنے دامن کو کیوں الجھا رہے ہیں؟ یہ باعث حیرت ہے۔۔۔۔۔

خلاصہ ابواب

”مسلک اعلیٰ حضرت“

ایک اصطلاح ہے اور ایسی اصطلاح ہے جس پر ہندو پاک اور ایشیا کے دوسرے ممالک کے افراد اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے... اتفاق کرنے والوں میں اہل علم و ارباب فکر و فن شامل ہیں... اس کے علاوہ عوام اہل سنت بھی اتفاق کرتے ہیں... یہ اتفاق کسی بھی نوع اور کسی بھی جہت سے غلط نہیں ہے...

مسلک اعلیٰ حضرت اور اس کے اطلاقات

”مسلک اعلیٰ حضرت“ کا اطلاق مختلف طریقوں سے ہوا کرتا ہے ذیل میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔

الف اس کا پہلا اطلاق ”حقیقی“ کہلاتا ہے اس صورت میں اس سے مراد وہ معانی لیے جائیں گے جن پر یہ ”مسلک اعلیٰ حضرت“ مشتمل ہے۔ اس کے تمام مشمولات کا ذکر کر دیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے بہت کچھ سامنے آچکا ہے۔ اسی اطلاق حقیقی کا سہارا لے کر ہمارے صحابہ کرام نے الہ آباد کے سیمینار میں یہ طے کیا کہ

برائے تعین ”مسلک اعلیٰ حضرت“

”مسلک اعلیٰ حضرت“ سے مراد وہ اعتقادات و اعمال ہیں جن کی آئینہ دار تصانیف

اعلیٰ حضرت ہیں۔ ان سے انحراف کی اجازت نہیں دی جائے گی سوائے اس صورت کے جب کہ فروع فقہیہ میں سے کسی مسئلہ میں حکم کی تبدیلی کے لیے معتد عصر اساطین مسلک اعلیٰ حضرت کے دروہ و تحقق ضرورت یا حاجت کے ثبوت کے بعد طریق تغیر کے جواز پر کیے ہوئے استدلال کی صحت کو ثابت کر دیا جائے۔۔۔

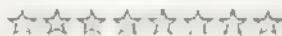
ب مسلک اعلیٰ حضرت کا دوسرا اطلاق بطور مجاز ہوا کرتا ہے اور جس معنی پر اس کا اطلاق ہوا کرتا ہے اسے ”مجازی معنی“ کا نام دیا جاتا ہے۔۔۔ مجاز ہی معنی کبھی عام ہوتا ہے اور کبھی خاص ہوا کرتا ہے۔۔۔

مسلک اعلیٰ حضرت کا ”معنی عام“

نئی وہ ہے جو ما انا علیہ واصحابی کا مسداق ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ دین، خلفائے اسلام اور مسلم مشائخ طریقت، اور متاخرین حمائے دین میں سے حضرت ملک العلماء، سند الفضلاء، بحر العلماء، صاحب فرنگی مکی اور حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، و اعلیٰ حضرت مولانا فضل رسول بدایونی حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین رامپوری و اعلیٰ حضرت مولانا مفتی شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ اہم کے مسلک پر ہو۔ (تاریخ آل انڈیا سنی کالفرنس) اس معنی کے اعتبار سے مسلک اعلیٰ حضرت تمام باطل فرقوں کے مقابلہ میں دلائل چاہے وہ فرقہ شیعہ ہو یا معتزلہ ہو۔ یا غیر مقلد و بابائی اور دیوبندی ہو غرض یہ کہ شروع سے لے آخر تک ہر ایک باطل فرقہ کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے کیسے اور کیوں؟ اس کے لیے فکر و استدلال کی حاجت ہے۔ اسی معنی عام کے اعتبار سے ”مسلک اعلیٰ حضرت“ تمام باطل فرقوں سے ”فرقہ ناجیہ“ کو ممتاز کرتا ہے۔ چاہے وہ شیعہ فرقہ ہو یا قدریہ۔ معتزلہ فرقہ ہو یا غیر مقلد یہ۔ غرض کہ ان تمام بہتر فرقوں سے مسلک اعلیٰ حضرت ممتاز و منفرد کر رہا ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے ”حدۃ وصل“ ہونے میں کسی کو کسی طرح کا شک و تردد نہیں ہونا چاہیے۔۔۔

ملک اعلیٰ حضرت کا معنی خاص

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دور سے لے کر ب تک اور اس کے بعد بھی ”ملک اعلیٰ حضرت“ سے وہ معنی، اعتقادات و اعمال اور نظریات مراد لیے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر علمائے دیوبند اور ان کے پیروکاروں سے ہم منفرد اور ممتاز دکھائی پڑتے ہیں اس میں وہ نظریات بھی شامل ہیں جن کی بنیاد پر ہم سب کو ”بریلوی“ کہا جاتا ہے بریلوی کوئی نیا فرقہ یا کوئی نئی جماعت نہیں ہے بلکہ اسی ”فرقہ تاجیہ“ کا لقب ہے اور اسی کا دوسرا نام ہے جو شناخت کی حیثیت رکھتا ہے ورنہ دیوبندی و دہلوی کے لیے حد فاصل ہے لقب کوئی بھی ہو وہ ذات و سعی کو متاثر کرتا ہے نہ کہ اسے نیا بنا کر پیش کرتا ہے یہ ایک ایسا ضابطہ ہے جس پر اہل علم حضرات کا اتفاق ہے۔۔۔۔۔

-- جب یہ کتابچہ ہمارے سامنے آیا تو ہمیں حیرت ہوئی کہ حضرت کے قلم فیض رقم سے "عرفان و مذہب و مسلک" میں اس قدر شدید ابہام اور تا کام ترسیل؟ حیرت ہے جو کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہے یہ مسلک بھی کوئی چیتاں ہے جو سمجھتے بالاتر ہے۔۔۔۔۔؟ چونکہ ہم سے اس کتابچہ کے بارے میں رائے مانگی گئی تھی اس لیے میں اپنے تاثرات اپنے قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر کوئی غلط یا جملہ خلاف توقع صادر ہو جائے ہم پیشگی معافی کی درخواست کرتے ہیں اس کتابچہ میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اب ہندوستان میں کوئی بھی "مسلک اعلیٰ حضرت" نہ لکھے نہ بولے اور نہ ہی کوئی خطیب اپنی تقریر میں اس کا استعمال کرے اور نہ کوئی "مسلک اعلیٰ حضرت" کا نعرہ لگائے یہ کوشش نہ خلوص پر مبنی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی سچائی پائی جاتی ہے اسی لیے اس کوشش کے منظر عام پر آتے ہی مخالفت شروع ہو گئی اور اس کے رد میں مضامین لکھے جانے لگے لوگوں نے اس کے خلاف تاثرات پیش کیے کاش اس میں سچائی ہوتی تو مخالفت کا یہ دور شروع نہ ہوتا اور نہ ہی دلوں میں کرب و اضطراب کی صورت پیدا ہوتی۔۔۔۔۔ ہاں ہاں! مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح میں ہمارے بزرگوں کا خلوص شامل ہے۔ ان کے دلوں کے جذبات تھے جو اس اصطلاح کے حرف حرف سے مترشح ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اس دور کے علما نے اس کی مخالفت نہ کی اور نہ اس دور کے علما اس کے خلاف چلنے میں اپنی بھرتی تصور کرتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ "مسلک اعلیٰ حضرت" کی مخالفت آج بھی نہ ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کی جرأت کر سکتا تھا مگر اس کی مخالفت کے پس پردہ بات ہی کچھ اور ہے؟ کہا جاتا ہے انسان تو بہر حال انسان ہے آخر اس کے بھی نفسیات ہیں۔۔۔۔۔ جو کسی نہ کسی دباؤ میں آجاتے ہیں اور پھر مخالفت کے سنگریزے فضاؤں میں رقص کرنے لگتے ہیں کیسے کیسے افراد اس دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں؟ اس کتابچے سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے جو ابھی ابھی منظر عام پر آیا ہے ایک طرف حقیقت کے جلوے ہیں اس کے کرشمے ہیں اور دوسری جانب نفسیاتی دباؤ کے اندھیرے ہیں اب ہمارے قارئین کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ انہیں کرشمے

چاہیے جلوے چاہیے یا پھر انہیں اندھیرے چاہیے؟ یہ فیصلہ جلد بازی میں نہ کیا جائے۔۔۔۔۔
 کہ جلد بازی کے فیصلے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے ہیں اور خوش و خوار کی مانند اڑ جاتے ہیں اور اس
 کے اڑے جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے ہماری اپیل ہے فیصلہ لیجئے مگر ہوج
 سمجھ کر۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے کبھی پڑھے لکھے بھائیوں سچ بات کہنی و رسیج
 فیصلہ دینے کی توفیق عطا کرے صحیح عرفان اور بہتر ذوق نصیب کرے۔۔۔۔۔

حضرت مصباحی صاحب نے اپنے اس کتابچہ کی ابتدا اس شعر سے کی ہے ۔

فیضانِ محبت عام تو ہے عرفانِ محبت عام نہیں

اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محبت کا فیضان آسمانی بارش کی مانند عام ہے مگر اس
 سے کسے عرفان حاصل ہوتا ہے؟ اور کسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق پر ہے جسے وہ
 توفیق عطا کرے ان کو عرفان حاصل ہوتا ہے اس دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے افراد
 ہیں جو رحمت و محبت اور لطف و کرم کے سائے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا
 عرفان نہیں کاش ایسا ہوتا تو اس وقت اس جہاں کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔۔۔۔۔ دیے اللہ
 تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اس کے انسان ہونے کی حیثیت سے فکری ہے۔۔۔۔۔
 شعور دیا ہے۔۔۔۔۔ علم بھی دیا ہے۔۔۔۔۔ و عرفان سے نوازا بھی ہے یہ اس کی عطا ہے
 جسے انسان اپنی حیات کی کسی ساعت میں فراموش نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ اس کے باوجود ایک
 اور وصف خاص ہے جسے ہم صحیح اور ک اور صحیح عرفان سے تعبیر کر سکتے ہیں یہ سب کو نصیب
 نہیں ہوتا کچھ ہی ایسے افراد ہیں جنہیں یہ نصیب ہوا ہے اس سے سرفراز ہونے والے
 انسان بڑے ہی صالح اور سعید ہوا کرتے ہیں، یہی افراد با توفیق ہوا کرتے ہیں عرفان اگر
 اس کی عطا ہے تو صحیح عرفان اس کا فضل ہے۔ اور اس کا خاص لطف و کرم ہے اللہ پاک
 ارشاد فرماتا ہے:

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ اللہ کا

اس لیے کہ اس کا رشتہ ماضی سے جڑا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کا نام وہ نہیں تھا جو اس وقت اس کا نام ہے۔

مسکب اعلیٰ حضرت کا پہلا تصور:

اعلیٰ حضرت کے پیرومرشد حضرت سیدی حضرت آل رسول احمدی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں:

مجھے بڑی فکر تھی کہ بروز حشر اگر احکم الحکمین نے سوال فرمایا۔۔۔۔۔ کہ اے آل رسول! دنیا سے تو میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو میں یہ پیش کروں گا؟ مگر خدا کا شکر ہے وہ فکر دور ہو گئی۔ اس وقت میں ”احمد رضا“ کو پیش کر دوں گا۔

(مسکب اعلیٰ حضرت۔۔۔۔۔ منظر پس منظر ص ۳۵۳)

مرشد کا یہ قول کس قدر مبارک ہے؟ کتنا حسیں اور کتنا خلقت ہے؟ یہ ہر ایک کے ذوق عرفان پر موقوف ہے کہ کون کتنا سمجھتا ہے؟ اور کیا سمجھتا ہے یہاں سمجھنے والوں کی کمی نہیں ہے ایک بات ہوتی ہے اور ہزاروں سوئچ ہوتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے اور کسی کا نظریہ کچھ اور ہی ہوتا ہے مگر اس قول کا صحیح عرفان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے نیک عمل کو پسند فرماتا ہے علمی، دینی اور فقہی بصیرت کو پسند فرماتا ہے تعلیمی اصول اور نظریات کو قبول فرماتا ہے اس بارگاہ میں تو منہ اور سیہ جسم نہیں دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی خوبصورت کپڑے دیکھے جاتے ہیں، بلکہ وہ تقویٰ دیکھتا ہے دلوں کی یقیات دیکھتا ہے اس لیے ”احمد رضا“ کو پیش کر دینے کا مطلب ان کی مذہبی تعلیمات، ارشادات اور ہدایات ہیں اصول و نظریات ہیں ان تمام چیزوں پر اگرچہ اس وقت ”مسکب اعلیٰ حضرت“ کا اطلاق نہیں ہوتا تھا مگر اس کا خا کہ تو پہلے ہی سے تیار تھا، اس کا تصور اس کے اطلاق سے پہلے ہی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام احمد رضا کی شخصیت یا ان کی ذات پیش نہیں کی گئی بلکہ وہ تمام چیزیں اور اشیا پیش کی گئیں جن پر آج ”مسکب اعلیٰ حضرت“ کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مرشد ان کی علمی بصیرت و قیوت سے خوش تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے مرید خاص امام احمد رضا

کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ پیش کرنے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی نگاہ میں کچھ اور ہے تو اہل سم کی بارگاہ میں واضح کرے۔ اس بنیاد پر کہا جاسکتا ہے ”مسک اعلیٰ حضرت“ کا سب سے پہلا تصور خود ان کے شیخ طریقت نے پیش کیا۔ حضور سیدی الشہ آل رسول احمدی علیہ الرحمۃ کے مذکورہ بالا قول کا یہ صحیح عرفاں ہے، جب انہوں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی تو پھر اس کی قبولیت میں کیا کسی ٹوٹک ہو سکتا ہے۔

مسک اعلیٰ حضرت کا دوسرا تصور:

مسک اعلیٰ حضرت کا یہ دوسرا تصور ہے جو پہلے تصور سے کچھ زیادہ نمایاں ہے نہ صرف نمایاں ہے بلکہ یہ زندہ، فاعل اور متحرک تصور ہے۔۔۔۔۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ حضرت شاہ ابوالحسنین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رضا کے لیے ارشاد فرمایا ”چشم و چراغ خاندان برکات اس سے نہ صرف اس خاندان سے قربت سمجھ میں آتی ہے بلکہ اس سے ایک اور حسیں تصور بھی ابھر کر سامنے آتا ہے جو آنکھوں میں سما جاتا ہے اور دلوں پہ چھا جاتا ہے۔۔۔۔۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ لفظ بول کر کبھی اس سے معنی حقیقی مراد لیا جاتا ہے اور ادب کی دنیا میں کچھ ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں اس لفظ سے حقیقی معانی ترک کر دیئے جاتے ہیں اور اس سے اس کا ”بجاز متعارف“ مراد لیا جاتا ہے یہ اس قدر وسیع اور کشادہ دکھائی دیتا ہے کہ حقیقی معنی ”بجاز متعارف“ کا ایک جز بن جاتا ہے۔۔۔۔۔ لہذا چشم و چراغ سے اس کا بجاز متعارف مراد لیا جائے یہاں اس بات سے وہ معنی مراد لیا جائے جس کا دامن وسیع ہو۔۔۔۔۔ یعنی مسک اعلیٰ حضرت اگرچہ اس وقت امام احمد رضا کے اصول و نظریات پر مسک اعلیٰ حضرت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا مگر اس دور میں وہ تمام چیزیں عملی طور پر پائی جاتی تھیں جن پر بعد میں ”مسک اعلیٰ حضرت“ کا اطلاق کیا گیا۔۔۔۔۔ اسی ”مسک اعلیٰ حضرت“ کو بطور استعارہ ”چشم و چراغ خاندان برکات“ کہا گیا اس استعارتی انداز نے ہمیں اس بات کا صحیح عرفاں دیا کہ ”مسک اعلیٰ حضرت“ کوئی سطحی اور سرسری مسک نہیں ہے بلکہ ”چشم و چراغ“ کی مانند اس میں روشنی

بھی ہے اور روشن کرنے کی صلاحیت بھی ہے جس کسی نے اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسے اپنے دل میں جگہ دی وہ آفتاب و ماہتاب بن کر چکا اور جس کسی نے اس سے اپنی آنکھیں چرائیں وہ چوتھے آسمان سے گر کر زمیں دوز ہو گیا نہ یہاں ان کا کوئی ٹھکانہ اور نہ ہی وہاں ان کا کوئی ٹھکانہ۔۔۔۔۔ کیا یہ تصور غلط ہے؟ فرضی ہے؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے! اگر یہ فرضی ہے تو پھر صحیح کیا ہے! ہے کسی کے مونہ میں زباں جو اس کے فرضی ہونے کی وضاحت کر سکے۔۔۔۔۔ چشم و چراغ کے ساتھ خاندان برکات کہنے میں یہ مصلحت ہے کہ اس خاندان میں جس قدر افراد ہوں گے ان کے لیے یہ تلقین ہے امام احمد رضا کی اتباع کرو پیروی کرو ان کے مسلک سے منحرف ہو کر کسی اور طرف مائل ہونے میں خطرہ ہے اور نقصان کے پہلو کو غلبہ حاصل ہے جب اس خاندان کے افراد کے لیے یہ حکم ہے تو اس خاندان سے جس قدر وابستہ ہیں سب کے لیے یہی حکم ہوگا جو صیح ذوق اور درست عرفاں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بطور اشارہ یہی حکم ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔۔۔۔۔ چشم و چراغ خاندان برکات کہنے میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ملتا ہے ان کے ہندو نصیخ کا مطالعہ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کیا جائے۔۔۔۔۔ مصباحی صاحب تحریر کرتے ہیں:

نور العارفین حضرت سید شاد بہ العسین احمدی نوری مارہروی قدس سرہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کو خصوصی طور پر اور سواۃ العظمیٰ اہلسنت و جماعت کو عمومی طور پر نصیحت فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

پہلی نصیحت وصیت یہ ہے:

ایمان و اسلام کو قبول کرنے کے بعد مذہب اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رہیں۔ اور حنفی مسلک و قادری مشرب کے مطابق اپنا ظاہر و باطن آراستہ رکھیں۔۔۔۔۔ یعنی بالفاظ دیگر اپنا ظاہر شریعت غرا (روشن و تابناک شریعت) کے موافق اور باطن طریقت عالیہ کے مطابق بنائیں۔۔۔۔۔ شریعت میں حضرت امام اعظم

مسلم اہلسنت کے مختلف تصورات:

اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اہلسنت کا مسلم نہایت ہی صاف ستھرا مسلم ہے یہ ایک ایسی شاہراہ حیات ہے جس پر چل کر انسان اپنی مطلوبہ منزل کو پا سکتا ہے مگر دور حاضر میں اس کا تصور نہایت ہی دھندلا ہو چکا ہے ایسا کس نے کیا اور کیسے کیا؟ یہ ایک انگ اور جداگانہ معاملہ ہے۔

(۱)۔۔۔۔۔ دھندلا تصور

اہلسنت و جماعت کے مسلم کا سب سے پہلا تصور نہایت ہی دھندلا ہے ایسا دھندلا ہے کہ اس کے خدا و خال تک نہیں دھائے دے رہے ہیں۔۔۔۔۔ کیا یہ بات معلوم نہیں؟ کہ غلط سنی کا اطلاق شیعہ کے مقابلہ میں ہوا ہے اس لیے شیعہ اور سنی بولا جاتا ہے۔۔۔۔۔ مدرسہ تعلیمی بورڈ لکھنؤ کے زیر انتظام امتحانات کرائے جاتے ہیں اس میں مذہب کا ایک کالم ہوتا ہے جس میں شیعہ اور سنی لکھا جاتا ہے اور امیدوار کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس پر صحیح کا نشان لگائے جو امیدوار شیعہ ہوتا ہے وہ شیعہ پر صحیح کا نشان لگاتا ہے اور جو امیدوار وہابی، دیوبندی ہوتا ہے وہ سنی پر نشان لگاتا ہے اسی طرح سنی امیدوار سنی پر نشان لگاتا ہے۔۔۔۔۔ حکومتی سطح پر سنی وقف بورڈ قائم ہے اور شیعہ بورڈ قائم ہے شیعہ کے علاوہ ہندوستان میں جس قدر فرقے ہیں سب اپنے آپ کی اپنی سنی وقف بورڈ سے بنائے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ یہ کوئی چھٹی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ مدرسوں سے متعلق سبھی اس سے واقف ہیں خواہ وہ تلمذ ہوں یا اساتذہ ہوں۔۔۔۔۔ غیروں کی اسی شمولیت کے سبب سنی مسلم اپنے افراد کے اعتبار سے دھندلا ہے اور اس کے اندر باطل فرقوں سے امتیاز کی جو قوت اور صلاحیت پائی جاتی تھی وہ مفقود ہو چکی ہے۔

(۲)۔۔۔۔۔ ناقص تصور

مولانا یحییٰ خاں مصباحی نے اپنے کتابچے ”عرفان مذہب و مسلم“ میں ”مسلم اہلسنت“ کو مشہور و معروف حقیقت قرار دیا ہے اور مسلم امام عظیم، مسلم اکابر و اسلاف،

اصطلاح کی ضرورت پیش آتی ہے جس میں تعبیر کے ساتھ ساتھ ضرورت کا احساس بھی پایا جاتا ہے اس لیے ہم اس تعبیر کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔ اور اگر ہم کسی حقیقت کا اعتراف کریں اور اس کی تعبیر جدید کو نظر انداز کر دیں۔۔۔۔۔ تو اس صورت میں مسلک کا تصور ناقص ہو جائیگا اور اس کے ناقص ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسلک اہلسنت کے ساتھ ہم اس تعبیر کا انضمام کریں جو اس دور سے متعلق نہیں بلکہ اس سے پہلے کے دور سے متعلق ہے مثال کے طور پر دور حاضر میں ہم مسلک اہلسنت کو مسلک علامہ فضل حق خیر آبادی یا مسلک علامہ فضل رسول بدایونی کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان دونوں کے مسلک میں دیوبندیوں کے فاسد نظریات پر کسی طرح کی کوئی ریمارک نظر نہیں آتی حالانکہ دور حاضر میں اسی ریمارک کی ضرورت ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس دور سے تعلق رکھتے ہیں اسی دور کی تعبیر کو ساتھ لے کر چلیں۔۔۔۔۔ ورنہ ایک قدم چلنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اور ہم پھر پھڑپھڑاتے رہ جائیں گے پھر اس جال سے ہمیں نکالنے والا کوئی نہیں

مکمل تصور :

اہل علم کو خوب معلوم ہے کہ اشیا اپنے لوازم کے ساتھ رہنے ہی میں مکمل ہوتی ہیں۔ لوازم کہیں اور اس کے مزدومات کہیں۔۔۔۔۔ اس سے کسی کا کوئی بھلا نہ ہوگا کہ مسلک کو اس کی امتیازی شان و شوکت کے ساتھ لیا جائے ورنہ اس کا نتیجہ یہ سامنے آئیگا کہ چہرہ بے نقاب ہے لیکن اس کے ضد وخال کہاں ہیں؟ تلاش کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی اتہ پتہ نہیں ہمیں مسلک کا تصور نہ دھندلا چاہیے اور نہ ہی ناقص۔۔۔۔۔ بلکہ اس کا ایسا تصور ہونا چاہیے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو۔۔۔۔۔ اور ایسا تصور صرف ”مسلک اعلیٰ حضرت“ ہی سے ابھرتا ہے ان کے مسلک کے علاوہ کوئی اور مسلک نہیں جس سے دین حق کا کامل اور مکمل تصور ہو سکے آج ہمیں اس مسلک سے بیزار رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے جس نے دین حق کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کر دی ہے۔ انہیں اپنا خیال نہیں تھا بلکہ اپنی مت کی زیوں حالی کا خیال تھا ان کا ایک ایک قدم دین کی حمایت میں

اُٹھتا تھا اور ان کے قلم ڈرف نگر سے دیں کے گلستاں مہکتے تھے اور ان کی حیات گرامی قدر ہمارے لیے باعثِ نو بہار تھی ہم ان کے پیغامِ محبت کو کس طرح فراموش کر دیں؟
حضرات گرامی!

دورِ حاضر میں ”مسلمک المصنف“ کے تینوں تصورات آپ کے سامنے ہیں انہیں ذہن نشین کر لیں اور بتائیے آپ کو کیا مسلمک چاہیے؟

الف۔۔۔۔۔ جس مسلمک کی حمایت میں ہماری جماعت کا ایک فرد اس میدان میں اتر پڑا ہے۔ اُس نے اپنے قلم سے ہم جیسے چھوٹوں پر نگاہِ عنایت کی۔۔۔۔۔ اور اس قدر لکھا کہ ایک کتابچہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کے مطالعہ سے مسلمک کا جو تصور سامنے آتا ہے وہ دھندلا ہے یا پھر ناقص ہے۔ آپ کیا تصور چاہتے ہیں؟ دھندلا یا ناقص؟ ہمیں نہ دھندلا چاہیے اور نہ ہی ناقص چاہیے۔

ب۔۔۔۔۔ ہم اس مسلمک کے حامی ہیں جس کا تصور کامل ہو اکمل ہو اور ظاہر ہے یہ کامل تصور صرف اور صرف مسلمک اعلیٰ حضرت سے نمایاں ہوتا ہے

ج۔۔۔۔۔ حضرت نوری میاں علیہ الرحمۃ نے امام احمد رضا کو اپنے خاندان کا چشم و چراغ بتا کر اس بات کی تلقین فرمائی مسلمک اعلیٰ سنت سے وہ مسلمک مراد لیا جائے جو کامل ہو اور یہ تصور صرف مسلمک اعلیٰ حضرت سے کامل ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور مسلمک سے یہ تصور کامل نہیں ہو سکتا ہے۔

مسلمک اعلیٰ حضرت کا تیسرا تصور:

یہ تیسرا تصور ہمیں کس نے دیا؟ اس نے دیا جو اپنے وقت کا محقق، مدقق، مفکر اور نباض تھا۔ راہِ رسم کے نشیب و فراز سے واقف تھا اور اس راز سے بھی آگاہ تھا کہ اس وقت قوم و ملت کو کیا چاہیے اور انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسی ذاتِ گرامی کا لقب صدرالفاضل ہے رئیس المفسرین ہے۔۔۔۔۔ ہمیں یہ تصور ”آلِ انڈیاستی کانفرنس“ کے پلیٹ فارم سے ملا۔ آلِ انڈیاستی کانفرنس کی مختصر رپورٹ پیش ہے۔

دستور اساسی اور مسک اعلیٰ حضرت

آل انڈیائی کانفرنس کا قیام عمل میں آچکا ہے اب اس کے ڈھانچے کو پروان چڑھانے کی بات ہے اسے کس طرح آگے بڑھایا جائے؟ اس کے لیے کون سی صورت اپنائی جائے جس سے تنظیمی ڈھانچے کو فائدہ پہنچے اور پورے غیر منقسم ہندوستان میں پھیلے ہوئے علماء و مشائخ کو کسی ایک ”نقطہ“ پر متحد کیا جائے۔۔۔۔۔ اس کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت تھی؟ تو وہ ”دستور اساسی“ کی ضرورت تھی جب ”دستور اساسی“ کی تشکیل کرنے والے جذباتی اور ادھ بکی صلاحیتوں کے مائیک ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا دستور کیسا ہوگا؟ یہ بتانے کی نہیں بلکہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ قربان جائیے حضرت صدر الافاضل کی گہری بصیرت پر اور ان کی گہری قیادت پر کہ نبیوں نے سب سے پہلے ”سنی“ کی تعریف کی اور قوم و ملت کو بتایا کہ صحیح سنی کون ہے۔۔۔۔۔ مورنا رحمت اللہ صدیقی ”امیاز ابلست“ اور ”مسک اعلیٰ حضرت منظر پس منظر“ کی تقدیم میں لکھتے ہیں:

سُنّی کی تعریف آں انڈیائی سنی کانفرنس کے دستور اساسی میں سنی کی تعریف یوں کی گئی ہے

سُنّی وہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ دین خلفائے اسلام اور مسلم مشائخ طریقت اور متاخرین صحابہ دین میں سے حضرت ملک العلماء، سند العلماء، بحر العلماء صاحب فرنگی محلی و حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی و علی حضرت مولانا فضل رسول بدایونی، حضرت مورنا مفتی ارشاد حسین رامپوری و اعلیٰ حضرت مولانا مفتی شاہ محمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہم کے مسک پر ہو۔

(تقدیم مسک اعلیٰ حضرت منظر پس منظر)

حضرت صدر الافاضل کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ”سنی وہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی پر عمل پیرا ہو چونکہ ہندوستان میں جس قدر باطل فرقے ہیں ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی پر صرف اور صرف وہی ہے اس لیے اس کے دعویٰ کو خارج کرنے کے لیے ضروری ہوا کہ یہ قید لگائی جائے کہ ”یہ وہ لوگ ہیں جو متاخرین

علمائے دین میں سے حضرت ملک العلماء حضرت مولانا فضل حق و مولانا فضل رسول و مولانا ارشد حسین اور مولانا شاہ احمد رضا صاحب کے مسک پر ہوا ان کے مسک سے جو بھی ہٹا ہوا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ اس بات میں کسی شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت صدر الافاضل نے جو فرمایا وہ حق اور درست ہے نہایت ہی جامع اور مانع ہے سنی کی اس سے بہتر تعریف اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعریف سے اس بات کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس تعریف میں جن صاحب کرام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک کی جانب ”مسک“ کی نسبت ان کے دور میں ”اہل سنت و جماعت“ کی شناخت و پہچان تھی اور اس دور کے ارباب فکر اس بات کی جرات تھی کہ وہ غیروں سے خود کو ممتاز کرنے کے لیے ”مسک فرنگی محی“، ”مسک فضل حق“، ”مسک فضل رسول“، ”مسک ارشاد حسین“ اور ”مسک اعلیٰ حضرت“ کہہ سکتے ہیں اور اس سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ ”سنی“ کی تعریف میں ما انا علیہ واصحابی ”جنس“ کی حیثیت رکھتا ہے اور متاخرین علمائے دین کی طرف مسک کی نسبت ”فصل“ کی حیثیت رکھتی ہے اور جس تعریف میں ”جنس و فصل“ پائے جائیں وہ تعریف جامع بھی ہوتی ہے اور مانع بھی ہوتی ہے اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ کوئی بھی تعریف صرف ایک جنس اور ایک فصل سے مکمل ہو جاتی ہے اور جب نئی ”فصول“ لائے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک فصل امتیاز کے لیے کافی نہیں ہے ہی لیے دوسری فصل کی ضرورت محسوس ہوئی دوسری بھی کافی نہیں تو تیسری فصل کی ضرورت پڑی اور تیسری بھی کافی نہ ہو تو ”فصل چہارم“ کی حاجت ہوگی اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں ”فصل اول“ کافی ہے اور دوسرے دور میں ”فصل دوم“ کافی ہے اور تیسرے دور میں ”تیسری فصل“ کافی ہے جو افراد و گرو دانش سے ادنیٰ سا بھی تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جب کسی تعریف میں ”سلسلہ و ارفصول“ لائے جاتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک ”فصل“ میں مابقی فصل کی تمام امتیازی قوت پائی جاتی ہے ایسی صورت میں غیروں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اس دور کی ہی

اور کے ملک کا ذکر کوئی ضروری نہیں ہے ہاں! اگر کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے ذکر کا جواز حاصل ہے ہم کسی کو اس کے ذکر کرنے سے منع نہیں کرتے ہیں..... ۱۹۲۵ء سے اب تک جس قدر علماء مشائخ اور ارباب فکر گزرے ہیں ان تمامی حضرات کی تحریروں اور تاثرات سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ وہ حضرات بھی ”سنی“ کی تعریف میں ”ملک اعلیٰ حضرت“ کو ”جامع الفصول“ مانتے ہیں تو پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور فصل کی ضرورت نہیں اس کے باوجود حضرت صدر الافاضل نے مذکور بالا اکابر اور مشائخ کا ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے یہ ذکر صرف اور صرف بیان جوڑ کے لیے ہے اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے..... یہ تحریر کرتے وقت ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس سے بہترے افراد کی پیشانیوں پر غور کریں اور کہیں ایسے بھی ہوں گے کہ اسے پڑھ کر ان کے تیور بدل جائیں گے ایسے ہی نیک طینت افراد سے میری گزارش ہے تیوری چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی غصہ کی حالت میں اپنی آنکھوں سے شعلے برسانے سے کچھ حاصل ہوگا فائدہ صرف اس بات میں ہے کہ آپ آئیں اور متانت و سنجیدگی سے مطالعہ کریں اس کے مضمرات پر غور کریں اگر اس میں کسی طرح کی کوئی خامی نظر آتی ہے تو آپ مجھے اس کی اطلاع دیں اور اپنے زریں مشوروں سے وائیں ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی سستی کا کلی اور کسی سے مرعوب ہو کر اپنی شاہرہ حیات کو بدل دیتے ہیں اور پھر لپٹی ہوئی نظروں سے کسی اور طرف دیکھتے ہیں..... میں کسی کو چیلنج کرنے کا عادی نہیں اور نہ میرا یہ شیوہ ہے کہ میں ایسی تنقید کروں جس سے کسی کی شخصیت مجروح ہو جائے اگر آپ کے پاس انصاف ہے فکر و دانش ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو پھر ہمیں یہی امید ہے کہ آپ وہی سوچیں گے جو اصل حقیقت پر مبنی ہے..... ملک اعلیٰ حضرت کے حوالہ سے میں نے سنی مسلمانوں کی جو تعریف کی ہے اس میں اور صدر الافاضل کی تعریف میں کوئی تضاد نہیں ہے اور نہ ہی یہ تعریف اس تعریف کی مخالف ہے۔ یہ ایک ضمنی بات تھی جسے میں نے آپ کے رد و رد و پیش کر دی ہے اب فیصلہ آپ

کے ہاتھ میں ہے..... اب دیکھنا یہ ہے اس ”آل انڈیائی کانفرنس“ کی تحریک میں کتنے افراد عالی وقار شامل تھے اور یہ کیسے کیسے عظیم افراد تھے؟ ہاں میں اس قدر ضرور جانتا ہوں کہ یہ وہ افراد تھے جن کی پاؤں کی ٹھوکر سے کتوں کا نصیبہ بیدار ہو جاتا تھا اور ان کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھتی تھی۔ اس سے سنئے اور کیسے افراد جزے ہوئے تھے ان کا پتہ لگانا بھی ضروری ہے تاکہ ان کی یہ آواز معتبر آواز ثابت ہو جائے۔ یہ آواز کیسی آواز ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے بھی آپ کو کچھ دنوں تک وقت کرنا پڑے گا اور بہت ہی جلد میری ایک نئی کتاب بنام ”مسکب اعلیٰ حضرت تعریف، حقیقت و اختلاف“... آنے والی ہے۔

ایک بار پھر ہم ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں جنی جہاں سے چپے تھے پھر وہیں چلتے ہیں اگر اس مضمون میں شان زیبائی کے خلاف کوئی غلط استعمال ہو جائے تو اسے دامن غلو میں جگہ علماء فرما میں یہ آپ کا رسم و رنواں ہوگی۔۔۔۔۔

مسکب اعلیٰ حضرت کا چوتھا تصور

مسکب اعلیٰ حضرت کا یہ چوتھا تصور بھی ہمیں ماربرہ مقدمہ کی سرزمین سے ملا اور ان بزرگوں سے۔ جن کی شخصیتیں ہمارے لیے تاج سر کی حیثیت رکھتی تھی یہ وہ افراد ذی وقار تھے جن کے یہاں سے سکون ہوا کرتے تھے ان کی مبارک زباں سے نکلے ہوئے الفاظ آبدار موتیوں سے کم نہ تھے بلکہ ان موتیوں سے بھی ماور ہوا کرتے تھے ان کی زبان فیض ترجمان سے مسکب اعلیٰ حضرت کیا نکلا کہ ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ اصطلاح بولی جانے لگی اور گوٹ اسے سمجھنے جاننے لگے۔۔۔۔۔ اب جب کہ اس کی صدائے دلنواز ہر طرف پھیں چکی تو اب اسے دبانے کی ہر ممکن کوشش ہونے لگی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اتنی تاخیر سے اس کے خلاف آواز کیوں بلند ہونے لگی اور اس سے قبل اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا گیا؟

مسکب اعلیٰ حضرت کی جامعیت

مسکب اعلیٰ حضرت ایک ایسی اصطلاح ہے جو جامع بھی ہے اور نفع بھی ہے جامع

اس طرح ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو غیر کی طرف جانے نہیں دیتی ہے اور کسی غیر کو اپنی طرف آنے نہیں دیتی ہے۔ اسی جامعیت کے سبب مونیوہ دور کے اصحاب فکر، ارباب قلم نے اسے اپنایا ہے اور صاحب زباں نے اسے اپنے دل کے قریں رکھا ہے یہ کسی انفرادی آواز کی علامت و شناخت نہیں بلکہ اس سے تو جمہوریت ثابت ہوتی ہے اور اسی کو شریعت کی زباں میں اجماع کہتے ہیں یا پھر اسے ”سواء عظیم“ کہا جاتا ہے سو ائمہ کا تو آپ نے عرفوں حاصل کر لیا ہے مگر اس کا صحیح عرفوں سے آپ بہت دور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اس کے تطبیق کی کوشش نہیں کی ہے۔ جب تک تطبیق نہیں ہوگا صحیح عرفوں کے حصول کی راہ ہموار نہیں ہوتی ہے۔۔۔۔۔

یہ مسکک اعلیٰ حضرت کا پانچویں تصور ہے، بنوعم میں طبقے کے درمیان سے نمود پاتا ہے۔ یہ تصور نہ کل دھند تھا اور نہ آج دھندل ہے۔ آپ نے اسے کس طرح انفرادی انداز کر دیا؟ یہ ایسا ہی ہو جیسا کوئی چڑھتے ہوئے چمکتے ہوئے کو نظر انداز کر دے۔ مجھے اس سانحہ عظیم پر افسوس ہوتا ہے اگر کسی صاحب علم کے ہاتھوں یہ حادثہ واقع ہو جاتا تو اسے برداشت کر لیا جاتا۔۔۔ مگر آپ جیسے کہنہ مشق اور تجربہ کار صاحب قلم کے ہاتھوں سے اس عظیم حادثہ کا پیش آجانا ہماری سماعت کے لیے بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ کیا اسے اتنا حق کہا جائے یہ پھر یہ کسی منصوبہ بند تحریک کا کوئی حصہ ہے؟ ہم اس فیصلہ کو اپنے قارئین پر چھوڑتے ہیں۔

چھٹی آواز۔۔۔۔۔ یہ آواز بھی ”مسکک اعلیٰ حضرت کی آواز ہے جو اللہ کے سچے بندوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے خدموں کے دلوں سے بلند ہوتی ہے یہ آواز محبت کی آواز ہے ضمیر کی آواز ہے یہ کرایہ کی آواز نہیں ہے۔۔۔۔۔ صحیح عرفان ہمارے پاس ہے اس لیے ہم اس آواز کو سنی اور ان سنی نہیں کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ ہاں ہاں جس کے پاس صحیح عرفان نہیں ہوتا ہے وہی سنی ان سنی کرتا ہے۔۔۔۔۔ عوام کی آواز اور عمل ”عموم بیوی“ ہے جب کوئی چیز عدم علم کے سبب ”عموم بیوی“ کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو شریعت اس میں آسانی پیدا کر دیتی ہے مگر آپ کا عرفان یہ کیسا عرفان ہے؟ جو اس راز سے

اپنے مربیوں میں موبھ ذال کر کچھ سوچتے ہیں بلکہ ان انگلیوں کو توڑ دینا چاہتے ہیں جو ان کی طرف اٹھتی ہیں۔۔۔۔۔ کیا اس بات کو آپ بھول گئے کہ تنقید ہر دور میں اچھی رہی ہے اور اہل علم نے اسے پسند کیا ہے صرف اس لیے کہ تنقید گروں کو اٹھاتی ہے اور لغزیہ قدموں کو سہارا دیتی ہے۔۔۔۔۔ قدر افسوس کی بات ہے کہ تنقید کو پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ خود اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو سنوارنے میں لگے رہیں یہی شرافت ہے اور اسی کو انسانیت کہا کرتے ہیں ہاں یہ بات صرف اچھی ہی نہیں بلکہ بہت اچھی ہے کہ الحقائق حق اور باطل باطل کے لیے مختلف اسالیب میں اس اسلوب کا انتخاب کریں جو موقع و محل اور افراد ان کے مزاج و نفسانیت کے عین مطابق ہو۔۔۔۔۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کبھی اور کسی دور میں وہ تقریر پسند کی جاتی تھی جس میں کھلا ہوا رد اور باطل ہو آرتا تھا اور دور حاضر میں ایسا نہیں ہے اس لیے ہمارے خطبا کا انداز خطابت بھی بدل چکا ہے کہیں انداز بیاں میں جذبہ و جوش ہوتا ہے اور ہمیں اس میں سنجیدگی ہوتی ہے اور کبھی اس میں متانت پائی جاتی ہے۔ بہر حال اس بات سے انکار نہیں کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب عوام الاسفیت کا مزاج اور حالت کے تقاضے صریح رد و انکار کو پسند کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔ اس دور کے اعتبار سے کسی اور دور کی خطابت کو ناجائز و ذہیت سے تعبیر کرنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں۔۔۔۔۔ ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مزاج کسی اور اسلوب کو چاہتا ہو اور خطیب نے اپنے مزاج اور اپنے سامعین کی نفسیات کے اعتبار سے جس اسلوب بیاں کو اپنایا وہ صحیح ہو نہ آپ اپنے سوب کے اختیار میں غلط ہیں اور نہ ہی خطیب کسی خطا کے شکار ہوا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے اسلوب بیاں کو غلط قرار دے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے آپ کے اسلوب کو غلط نہیں کہا ہے اس طرح کی شدت پسندی آپ کے لیے رد و کیوں؟ جہاں تک لکھنؤ اور ممبئی کے سمینار و کانفرنس کی بات ہے اس کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے اور سنجیدہ و متین ہوتے ہیں اور جلسوں کا مزاج دوسرے قسم کا ہوتا ہے اس میں زیادہ تر وہ افراد ہوتے ہیں جو سنجیدہ نہیں

ہوتے ہیں انہیں تو جوش بھری تقریر چاہیے۔ اسی سے ان کی خطبت میں جوش ہوتا ہے اور جذبات کے نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صحیح عرفان ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں آپ وہ بات نہیں کرتے جو اپنے کتابچہ میں کر گئے۔ ہم ایسی بات رہنمائی باطلہ کے تعلق سے اسی پر ختم کرتے ہیں۔ ... اور صلح کلیت پر آتے ہیں۔

صلح کلیت کیا ہے؟

صلح کلیت کے تعلق سے اپنے بات کی اور اس کی وضاحت بھی اپنے اپنے اعتبار سے کیا اس کے باوجود ابھی تک اس میں بہت سے ایسے گوشے ہیں جو زیر بحث نہیں آئے ہیں اس سے اس مسئلہ کے تعلق سے ابھی بھی آپ کا عرفان ناقص دکھائی پڑتا ہے ہو سکتا ہے ہماری باتیں آپ کو کڑوی محسوس ہوتی ہوں گی اگر اس لئے کہ ہم اس کا ہمہ حساس ہوتے ہیں تو اختلاف حقیقت اور حورہ رہ جاتا ہے اس لیے ہم ان گوشوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارا فرض ہے اور ہمیں اپنے فرض سے زیادہ پیار ہے۔۔۔۔۔۔ یہ حقیقت ہے کہ صلح کلیت کوئی مستعمل مذہب نہیں ہے بلکہ ہم کہتے ہیں اس میں مذہب کی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ ایک عارضی چیز ہے جو یکایک بھرتی ہے وہ کس قدر پائیدار ہوتی ہے؟ اور کتنی ناپائیدار ہوتی ہے یہ بتانا مشکل ہے۔ یہ انفرادیت سے مل کھاتی ہے اور جس میں انفرادیت ہوتی ہے وہ مذہب کیسے بن سکتا ہے۔۔۔۔۔۔ ہندوستان میں ”صلح کلیت“ نام کی کوئی چیز نہ تھی اس کی ابتدا کہاں سے اور کس طرح ہوئی اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور تاج الشریعہ مولانا مفتی محمد اختر رضا قادری دامت برکاتہ القدسیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

صلح کلیت کی اصطلاح یہ سچ کال کی نہیں ہے بلکہ جب سے ندوہ فارم ہوا اس کی تشکیل ہوئی اور ندوہ میں نے یہ نعرہ دیا کہ ”وہابی، دیوبندی، رافضی اور سنی سب ایک ہیں عقیدہ“۔۔۔۔۔۔ جب نبیوں نے یہ عقیدہ بنایا تو ہمارے اہلسنت و جماعت نے ان کا رد کیا اور سب سے بڑا احمد علی حضرت عظیم اہل سنت و جماعت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب اور تاج

الغلول بدایونی کا رہا، ان حضرات نے تقریراً تحریراً اندوہ کا بھرپور رد کیا۔۔۔۔۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں ایک دو نہیں مستقل تصانیف ہیں۔۔۔۔۔

(عرقان مذہب و مسلک)

یہ بات حقیقت ہے کہ اندوہ کی تحلیل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام فرقوں کے لوگ ایک میز پر آکر بیٹھیں اور صلح کلیت کو سمجھنے کی جدوجہد کریں۔

صلح کلیت کا مطلب تمام فرقوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں۔۔۔۔۔ کلیت سے مراد باطل فرماتے ہیں گنہگار افراد مومن نہیں اب اگر کوئی انسان کسی گنہگار کے پاس بیٹھا اٹھتا ہے تو یہ صلح کلیت نہیں۔۔۔۔۔ صلح کلیت کے بہت سے نمونے ہیں جو ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

الف۔۔۔۔۔ صلح کلیت کی مب سے اہم اور بڑی علامت یہ ہے کہ کسی مسلک اور مذہب کے شخص اور اس کی امتیازی شناخت ختم کر دی جائے کیونکہ کسی بھی شئی کی شناخت صرف اور صرف شناخت اور علامت سے ہوا کرتی ہے جب یہ علامت ہی نہ رہے گی تو ظاہر ہے وہ مسلک گم ہو کر رہ جائے گا ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس قدر موٹی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب کے اس کے لیے نہ زیادہ فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی تدبیر کی۔۔۔۔۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے نہ انہیں سمجھتا ہے اور نہ ہی وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس ان کے سامنے ایک مقصد ہے جس کے سہارے وہ اپنے کارواں کو لے کر ماضی کے طرف رواں دواں ہے جو فرد ادارہ یا تنظیم اس قسم کے رویہ سے دوچار ہے اسے اگر صلح کلیت کا فروغ دینے والا فرد ادارہ یا فروغ دینے والی تنظیم کہا جائے تو اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں، کیوں کہ صلح کلیت کی اس کی طرف نہ نسبت کی جا رہی ہے اور نہ ہی اس نسبت کی حاجت ہے بلکہ خود اس کا رویہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔۔۔۔۔ یہ عجیب حال ہے کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ شخص کو مٹانا اتنا آسان نہیں آخر آپ کہاں تک متائیں گے؟ اس کا تو سلسلہ چلتا رہے گا۔۔۔۔۔ چلیے آپ نے ”مسلک اعلیٰ حضرت“

کو مناد یا ہندوستان میں مسک اہلسنت کا اس کے علاوہ کوئی اور تشخص نہیں۔۔۔۔۔ اب
 ربی بات کلرو لی الہی کی۔۔۔۔۔ مسک علامہ فضل حق یا علامہ فضل رسول بدایونی کی یا
 مسک خیر آباد کی۔۔۔۔۔ اس بابت ہماری معلومات یہی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے
 مسک کو بھی ”علامت یا نشان امتیاز“ کا درجہ حاصل نہ رہا ہے۔۔۔۔۔ ہاں کسی دور میں
 تقلید شخصی، محبت حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعری، ماتریدی، مسیح علی الخف کی
 اباحت اور حب ختمین کو عدم مت کے طور پر استعمال کیا گیا تو کیا یہ سارے تشخصات منادیے
 جائیں؟ اگر ہاں تو آپ کا مسک کہاں جائے گا؟ اور اس کی حیثیت یہ رہے گی؟ کیا وہ بر
 قرار رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اور اگر اس کا جواب نہیں میں دیا جاتا ہے اور یقیناً اس کا
 جواب نہیں ہی میں دیا جائے کہ یہی بہتر اور مناسب ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ
 تشخصات اگر ختم نہیں ہو گئے تو پھر مسک اعلیٰ حضرت کا تشخص کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ اس
 کے جائز ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ یہ نظریاتی صلح کلیت ہے جو عملی صلح
 کلیت سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ صرف ہمارا ماننا نہیں ہے بلکہ تمام اہل علم کا اس پر
 اتفاق ہونا چاہیے۔

ب۔۔۔۔۔ تقریباً چار یا ساڑھے چار سو عہدائے اہل سنت نے ”مسک اعلیٰ
 حضرت“ کو ”امتیاز اہلسنت“ مانا ہے اور اپنی تائیدات سے اسے سنوارا ہے۔ مفتی محمد اختر
 حسین صاحب نے اصول و قواعد اور معتبر حواص سے مزین کیا ہے۔ اس کی تائید کرنے
 والوں میں ہر ادارہ کے مدرسین شامل ہیں اور خواص مصباحی برادران بھی ان میں شامل ہیں۔
 اس کے باوجود چند مشہی بھر علمائے اس کی تائید نہیں کی۔۔۔۔۔ اس کے پیچھے ان کا کیا
 مقصد ہے؟ اس بات کو وہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر کوئی دینی یا شرعی مصلحت ہے تو اسے پیش
 کر دینی چاہیے۔ مگر اب تک ایسی کوئی مصلحت سامنے نہیں آئی ہے۔ آپ خود ہی بتائیے اس
 رویہ کو کیا کہا جائے۔ کیا اس سے دلوں کو سرد اور آنکھوں کو نور ملے گا؟ یا پھر یہ رویہ فکر و شعور کو
 کہیں اور لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ یہ بات واضح ہے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں

گے کہ جو صورت ”الف“ کی ہے وہی صورت ”ب“ کی ہوگی۔ اس اظہار کے لیے کسی ثبوت شرعی کی ضرورت نہیں ہے۔

ج۔۔۔۔۔ مسک اہلسنت اور مسک اعلیٰ حضرت میں لزوم پایا جاتا ہے اور یہ لزوم دور حاضر کے حالات اور تقاضوں نے پیدا کیا ہے۔ یہی لزوم اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ مسک اہلسنت کو سمجھنے کے لیے مسک اعلیٰ حضرت کو وژن بنانا ہوگا اگر یہ وژن ختم ہو جاتا ہے یا اسے مٹا دیا جاتا ہے تو مسک اہلسنت بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا اور پاؤں تلے سے زمین کھٹ جائے گی جس کے نتیجہ میں آپ کے ہاتھوں میں ”سواد اعظم“ تو بہت دور کی بات ہے ”بمقامی برکتیں“ بھی نہ رہیں گی اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ”خیر آبادیات“ ”تخریب فضیلت حق اور تحریک اسلام شامی“ سے معلومات میں اضافہ تو ہوگا، ذہنوں کے یخوں میں شوق تو آجائے گی مگر اس سے نہ ہدایات مل سکتی ہیں اور نہ ہی اس سے رہنمائی نمایاں ہوگی اور نہ ہی شکستگی آسکتی ہے۔ آپ کا یہ سفر صحرائوں کا سفر ثابت ہوگا منزل ملے یا نہ ملے اس بات پر یقین برنامہ وقت ہے نادانی ہے۔

د۔۔۔۔۔ اس طرح کا رویہ جس کے بھن سے ”صلح کایت“ کی تحریک کا شائبہ ہوتا ہے خواہ یہ تحریک اجماعی طور پر نمود پائے یا مصریحاً نہ زمین اس کا اظہار ہو اگر یہ رویہ کسی فرد کا ہوتا ہے تو اس کی طرف ”صلح کایت“ کے اظہار و نسبت میں کوئی قباحت نہیں اور اگر کسی ادارہ یا تنظیم کی جانب سے یہ رویہ ظہور میں آتا ہے جب بھی یہ نسبت جائز ہے۔

یہ وہ بھی نیک صورت حال ہے جس سے ہماری جماعت میں انتشار پیدا ہو گیا اور جب جماعت متاثر ہوتی ہے تو انفرادیت بھی مسموم زدہ ہو جاتی ہے اس بھیانک صورت حال کا سہرا کس کے سر بندھے گا؟ ہمارے یا آپ کے؟ یہ سوال ایک چبھتا ہوا سوال ہے اگر عرفانی ذوق سلامت ہوتا تو یہ صورت حال پیدا نہ ہوتی۔۔۔۔۔ نہ یہ رویہ نمود پذیر ہوتا اور نہ ہی سفید دامن پر کوئی دھبہ۔۔۔۔۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے ستائش و سنجیدگی سے کام لیجئے شاید صحیح عرفاں ہاتھ آجائے۔

جہاں تک دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کی بات ہے اس سلسلے میں عرض ہے ان دونوں کا دامن بھی صاف نہیں ہے اور نہ ہی دودھ سے دھلا ہوا ہے ان کے رویے بھی مشکوک ہیں اور ان کے کردار و عمل کے دائرے کس قدر گھونے ہیں اس بارے میں ان سے پوچھیے جو اس دائرے سے نکل کر کھلی اور صاف ستھری فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آپ نے ان کی دکات ضرور کی مگر اس وکالت کے قبل آپ کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے۔

(۱)۔۔۔۔۔ ان دونوں جماعتوں سے علمائے اہلسنت کا ایک بہت بڑا طبقہ بیزار ہے اور ان کی کسی مجلس میں شرکت کو اپنے لیے سم قاتل تصور کرتا ہے آخر تو اس کی کچھ توجہ ہوگی؟ کچھ توجہ ہوگا؟

(۲)۔۔۔۔۔ ایک غیر جانب دار مفکر پر لازم تھا کہ وہ دونوں طرف اپنے فکری توازن کو برقرار رکھتے اور علماء کرام کے کردار و عمل کو دیکھتے ہوئے انہیں کو نمونہ عمل قرار دیتے۔ اس لیے کہ ہر دور میں عالموں کے عمل پر ہی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، کسی بھی دور میں غیر عالم کے رویوں کو وہ مقام اور منصب عطا نہ کیا گیا جو اس دور میں دیا جا رہا ہے۔ ہم اسے کیا کہیں؟ قرب قیامت کی علامت یا پھر پڑھے لکھے انہوں کا غیر متوازن اور غیر متوازی انداز روش؟

(۳)۔۔۔۔۔ ان دونوں جماعتوں کے رویوں سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا آئیڈیل خود تہنیتی جماعت ہے کیا آپ نے کبھی ان سے اس بات کی تحقیق کی؟ کہ آپ نے یہ آئیڈیل کیوں اپنایا اس کے پس پردہ آپ کا کیا مقصد ہے؟ نہ آپ نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا یہ سہا سہا ہوا رویہ کب تک رہے گا؟ اس طلسماتی خوں سے باہر نکلنا ہو گا ورنہ موافق آب و ہوا کے دستیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے مذہب و مسلک کے حوالہ سے عرفاں تو حاصل ہو اگر صحیح عرفاں جو فضل رب ہے اس سے محروم ہو گئے

(۴)۔۔۔۔۔ ایسا دیکھا گیا ہے دعوت اسلامی کے لوگ اپنی کسی بھی مجلس کو ”معراج

النبی ﷺ "عید میلاد النبی ﷺ" رحمۃ اللعالمین ﷺ اور خاتم النبیین ﷺ کے نام سے منسوب نہیں کرتے، یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہمارا اور ان کا اختلاف ہے اور ایسا بھی سنا گیا ہے کہ مسک اعلیٰ حضرت کے نام اور شناخت کو مٹانے والے کبھی کبھی اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے۔۔۔۔۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس رویہ کو آپ کس خانے میں رکھتے ہیں؟ احقاقِ حق میں یا ابطالِ باطل میں۔۔۔۔۔ احقاقِ حق کے درجے میں رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ احقاقِ حق نہیں بلکہ کتمانِ حق ہے۔ جہاں تک ابطالِ باطل کا معاملہ ہے تو ہم اس کے درجے میں نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے ایمان پر ضرب آتی ہے۔ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ اس رویے سے باطل فرقوں سے دوستی اور ان کی رو رعایت مترشح ہوتی ہے۔ اب آپ خود ہی فیصد فرمائیں جو جماعت اشاروں، کنایوں میں بھی رد و پسند نہیں کرتی اس کے بارے میں اگر "صلح کلیت" جیسا لفظ استعمال کیا جائے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟

(۵)۔۔۔۔۔ آپ نے "صلح کلیت" کی نسبت سے ناراض ہو کر جو سوالات قائم کیے ہیں کیا مذکورہ رویوں کے پیش نظر آپ کا یہ سوالات قائم کرنا درست ہے ہاں اگر کوئی جدید نسبت قائم کی جاتی تو آپ کا سوال کرنا مناسب تھا مگر یہاں تو یہ نسبت خود ان کے رویوں نے اجاگر کر دی اس میں ہمارا یہ کسی اور کا کیا قصور ہے؟ دن کو دن کہنا یا رات کو رات کہنے میں کسی ثبوت یا شرعی گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جہاں اس کی ضرورت پیش آئے گی اسے بھی پیش کر دیا جائے گا۔

مسک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟:

مسک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس فکر رضا کے سہارے آپ کی عمر گزری ہے اور جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے آپ کو پوری جانکاری ہے اس لیے بھی جانکاری ہوگی کہ الجہمۃ الاشرفیہ مبارک پور کے دستور میں "مسک اعلیٰ حضرت

”کی بات کہی گئی ہے اور اس بات سے بھی انکار نہیں کہ فرزند گمان اشرفیہ نے فکر رضا کی اشاعت میں بڑھ چڑھکر حصہ لیا ہے۔۔۔۔۔۔ اب ہمارا سوال ہے کیا اس وقت کسی نے آپ کی طرف انگلی اٹھائی ہے؟ یا کسی نے اپنی کسی تشویش کا اظہار کیا ہے؟ ہمارے خیال میں اس کا جواب نفی ہی میں ہوگا۔۔۔۔۔۔ کیا اس پر آپ غور کر رہے ہیں کہ اب انگلی کیوں اٹھ رہی ہے؟ اور پوری جماعت کو کچھ رویوں کے سبب تشویش کیوں لاحق ہے؟ کاش اگر آج حضور حافظ ملت بقید حیات ہوتے تو جو تشویش ہم سب کو لاحق ہے وہی تشویش انہیں بھی لاحق ہوتی؟ اس لیے کہ یہ رویہ نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔۔۔۔۔۔

اب جگر تھام کر بیٹھیے میری باری ہے:

مصباحی صاحب! آپ نے مسکِ اعلیٰ حضرت کو ہمیں ”فرضی مسک“ کہا ہے اور ایک مقام پر آپ کے قلم سے ”مزعمہ مسک“ رقم ہو گیا ہے۔ اور جس مقام اور جس صفحہ پر یہ دونوں الفاظ مرقوم ہیں وہاں آپ نہایت ہی شدید جذبات کے رو میں بہہ گئے ہیں خیر یہ آپ کا اپنا مزاج ہے کہاں آپ نرم روی سے کام لیتے ہیں اور کہاں جذباتی ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ثقہ روی کے حوالے سے خدا صاحب کے قول کو ”مسک“ سے تعبیر کر دیا ہے کیا یہ تعبیر درست ہے؟ کیا مسک کے لیے صرف ایک قول کا ہونا ہی کافی ہے کیا یہی آپ کے نزدیک مسک ہے؟ چھپے ہم نے فرض کر لیا کہ ہاں یہی قول مسک ہے تو اب دوسرا یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض ہے اس مسک کا مسکِ اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کا اس سے کوئی تعلق ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے؟ اور اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دونوں میں تضاد ہے تو اب تیسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے فرضی کون ہے؟ وہ مسک جو قول پر مشتمل ہے یا وہ جو مسکِ اعلیٰ حضرت ہے؟ یا دونوں فرضی ہیں ہمارے خیال میں دونوں فرضی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ دونوں میں تضاد ہے اور جن دو کے مابین تضاد کی کیفیت پائی جاتی ہے دونوں بیک وقت نہ اٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی دونوں جمع ہو سکتے ہیں اس لیے ان میں سے صرف ایک

ہی فرضی ہو سکتا ہے دوسرا نہیں اگر قول بصورت مسکک فرضی ہے تو ثابت ہوا کہ ”مسکک اعلیٰ حضرت“ فرضی نہیں ہے اور اگر یہ فرضی ہے تو وہ درست ہوگا..... اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مسکک کے تعلق سے آپ کا عرفان ابھی ناقص ہے ناکمل ہے اور صحیح نہیں ہے... اس سے آگے آپ نے فرمایا..... ”کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ بے جا تشدد بلکہ تحقق کے حامل، کچھ انتہا پسند افراد نے اپنی جہالت و حماقت اور اپنی تنگ نظری و کج روی سے اپنے دل و دماغ میں کوئی ایسا مسکک پال رکھا ہے کہ اکابر و اسلاف اہلسنت کی ہدایات و ارشادات کو بھی وہ لائق اعتنا اور قابل عمل نہیں سمجھتے ہیں“ اس عبارت کا تعلق کس سے ہے؟ قول بصورت مسکک سے یا پھر مسکک اعلیٰ حضرت سے؟ ان میں سے جو بھی ہو اس کا تعین فرمادیں تو آپ کا ہم پر اور ہم جیسے افراد پر زبردست احسان ہوگا کیوں؟ کہ اس تعین سے آپ کو بھی نجات حاصل ہوگی۔ اس سنا بچہ میں اور بھی اندھیرا ہے، حکمت ہے اور تاریکی ہے اور ایسی ظلمت ہے کہ قریب کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی... یہ آپ کا عرفان ہے اور یہ عرفان آپ ہی کو مبارک ہو۔ ہمیں ایسے عرفان کی ضرورت نہیں ہے۔

غیر دانشمندانہ رویہ :

تقدیر الہی کے ذریعے جس فلاں صاحب کی بات آپ تک پہنچی ہے یہ بات غلط ہے اسی لیے موصوف کو غصہ آگیا اور آنا بھی چاہیے کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس پر غصہ ہونے کے بجائے اس فلاں صاحب سے رابطہ قائم کرنا چاہیے کہ کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس راوی کو آپ ثقہ کہہ رہے ہیں اس کے اور فلاں کے مابین کوئی رنجش رہی ہو، اسی لیے اس نے یہ غلط بات آپ سے بتائی ہو۔ فلاں جو بھی ہے اسے آپ ضرور جانتے ہیں، اسی لیے آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ فلاں آپ کا قریبی ہو کہ آپ انہیں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں ذلت و رسوائی سے آپ بچ رہے ہیں..... اور اگر بات ایسی ہی ہے تو کسی حد تک یہ بھی امکان ہے کہ خود یہ روایت موضوع ہو..... من گڑھت ہو..... جس

کے ذریعہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو مشکوک کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہیں۔

کہاں پڑھتا ہوا سورج اور چوتھے آسمان پر چمکتا ہوا چاند اور پاؤں تلے کا یہ گرد و غبار؟ کیا اس سے مسلک اعلیٰ حضرت مجروح ہوگا؟ یا اس سے اس کی تابانی اور رعنائی پر کوئی فرق آئے گا؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اور اگر یہ روایت من گڑھت نہیں ہے تو بتائیے وہ فداں کون ہے؟ اور ان کا نام پتہ کیا ہے؟ کیا وہ کم پڑھا لکھا ہے یا وہ صاحب منصب عالم ہے اگر وہ کم پڑھا لکھا انسان ہے تو مجھے زبردست افسوس ہے اس کے قوس کو آپ نے مسلک کیسے لکھ دیا؟ اور اگر وہ صاحب منصب عالم ہے تو یہ ضرور جھوٹ ہے اور بہتان و افتراء ہے کہ کوئی صاحب منصب عالم دین اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہے۔۔۔ اور اگر واقعی وہ عالم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے جس کا ازالہ کرنا آپ کی مذہبی اور منہجی ذمہ داری تھی۔۔۔۔۔ اس کے باوجود آپ خاموش رہے، آخر کیوں؟ ان کی اصلاح کرتے ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے۔۔۔۔۔ ایک ایمان دار صنفی ہونے کی حیثیت سے۔۔۔۔۔ اور ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے۔۔۔۔۔ ان کی اصلاح تو کرنے سے رہے۔ ہاں آپ کو صلاح کرنے کا خیال آیا بھی تو کس کی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی۔۔۔ نہیں اسے مٹانے کا خیال آیا۔۔۔۔۔ یہ پھر اس بات کا خیال آیا کہ ایک کے مقابل جمہور علم کی اصلاح کی جائے۔۔۔۔۔ پورے رضوی سماج اور معاشرہ کی اصلاح کی جائے۔۔۔۔۔ نہیں تو بہت ہی چھ اور بہت ہی بلند و بالا ہے مگر اصلاح کا انداز نہایت ہی گھٹیا ہے، کھٹونا ہے۔ اس طرح سے کہیں اصلاحی امور انجام دیئے جاتے ہیں؟ اس کے لیے تو بڑی ہی سنجیدگی اور متانت و نرم روی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو اصلاح کا بیڑہ اٹھائے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ ہاں آپ جس راہ پر چل رہے ہیں اس طرح سے بانی میں آگ لگائی جاتی ہے یا پھر برقی چٹانوں کو سلا گیا جاتا ہے۔

غیروں سے تعلقات کا مسئلہ

مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھیے اور ذرا غور سے پڑھیے اس میں ہر مشکل کا حل پایا جاتا

ہے اسی طرح اس میں ہر گتھی سلجھا دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے جو مسک اعلیٰ حضرت میں نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں مسک اہلسنت کے سارے مسائل پائے جاتے ہیں اور حالات حاضرہ کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے اور چشم کشائندہ از میں اسے دیکھا جائے۔ تعصب اور تنگ نظری کو اس سے الگ کر کے دیکھا جانا حرام ہے اور ان سے مجالست قطعی نامزد ہے کہ ان سے تحقیقات قائم کرنے میں ایسا ہی نقصان ہے اور اپنے ہی ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ مطلوبہ محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے مسک اعلیٰ حضرت کی یہ تعمیر کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ عام ہو چکی ہے مذہب سے ہو جی دہڑپی رہتا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے سمجھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔

پس منظر: اس رد عمل کا پس منظر وہ احادیث ہیں جن میں میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو بدعتیوں اور گمراہ ہماروں سے دوری بنائے رکھنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے کہ ان کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کرنے کے سبب یہ بعید؟ کہ ان کے مسموم زدہ اثرات ہم میں سرایت کر جائیں اور عشق و ایمان کی بزر، شاداب کھیتیاں ٹہنیوں کے بل زمیں دوز ہو جائیں اس سلسلہ کی کچھ حدیثیں ہم گزشتہ صفحات میں ذکر کر آئے ہیں۔ اس مقام پر بزرگواروں کی چند تصریحات پیش کی جا رہی ہیں، جن کے مطالعہ سے بصیرت حاصل ہو سکتی ہے اور سوکھے دھانوں پر شادابی آ سکتی ہے۔ امام بل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مختلف معتبر کتابوں کے حوالہ سے ارشاد فرماتے ہیں

ولا بن عسا کر عن انس رضی اللہ تعالیٰ عن النبی ﷺ اذا راثیتہ صاحب بدعة فاکفرو فی وجہہ فان اللہ یبغض کل مبتدع ولا یجوز احدہم علی الصراۃ لکن یتھاقتون فی النار مثل الجراد والذباب۔ بن عسا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے روبرو ترش روی کر دو، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو

دشمن رکھتا ہے ان میں کوئی پس صراط پر گزرنہ پائے گا، بلکہ گزے گزے ہو کر آگ میں گر پڑیں گے جیسے کہ نڈیاں اور کھیاں گرتی ہیں۔ (قادی رضویہ ششم، ص: ۱۰۴)

غذیہ الطالین ص: ۹۰ میں ہے۔۔۔

س میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیروں سے یعنی باطل فرقوں سے کسی طرح کا تعلق رکھنا منع ہے۔ ہم سب کو قال فضیل بن عیاض من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الایمان من قلبه واذا علم الله عز وجل من اجل انه مبغض لصاحب بدعته دعوت الله تعالى ان يغفر ذنوبه وان قل عمله واذا رایت مبتدعا فی صریحی فخذ صریفا آخر۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا جس نے صاحب بدعت کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو اکارت کرے گا اور اس کے دل سے نور ایمان و نکالے گا اور اللہ تعالیٰ جب جان لیتا ہے کہ فلاں صاحب بدعت سے نفرت کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گنہوں کی مغفرت فرمائے گا، جب تم کسی بدعتی کو راستہ میں دیکھو تو تم اسے راستہ اختیار کرو۔

کیا بزرگوں کے یہ ارشادات بھی محض اتفاق پر مبنی ہیں نہیں بلکہ یہ ایسے منظر اور سنی کیفیت اس بات کی ترغیب دے رہی ہے کہ ان اسلام کو نقصان پہنچانے والی طاقتوں سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ راعل اختیار کرتا چاہیے نفرادی طریقہ پر بھی اور جماعتی منع پر بھی۔ دوسرے اختیاری فعلوں کی مانند رد عمل بھی استعداد و صحت پر مبنی ہے۔ تلوار کی طاقت ہو تو تلوار سے، قلم کی توانائی ہو تو قلم سے، زبان کی طاقت ہو تو زبان سے اور کچھ بھی نہ ہو تو دلوں سے نفرت کیجیے اور دل کے کسی گوشہ میں اسے پہننے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ گمراہ فرقوں کی یہ فتنہ پردہ کوئی چنگاری نہیں کہ اس سے چشم پوشی کر لی جائے بلکہ یہ وہ مہلک جراثیم ہیں جو جسم و اعضا میں سرایت کر جاتے ہیں اور اتنے خاصے انسانوں کو ایڈس زدہ بنا دیتے ہیں۔ خدا خیر کرے ایسی جماعت کا جس کے رگ و پے میں اس طرح کی بے وفائی سرایت کر جائے۔

اشتراک عمل کی حرمت۔ علمائے اہل سنت و جماعت کی طرف سے باطل فرقوں کا رد وابطال اور رد عمل کو مبہم باطن کاروائی قرار دینا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ قرآن و احادیث اور اکابر و اسلاف کے اقوال و روایات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے بلکہ یہ واقعی صورت حال ہے کہ باطل فرقوں کے ساتھ معاملات برقرار رکھنا بہر نوع ان کی تعظیم کرنا ہے، صرف کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہی تعظیم نہیں ہے س کی بہت سی نوعیں ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا حساس ہونا، اس سے ہمارے اسلاف نے اس سے منع فرمایا، اصولی اعتبار سے ہر اشتراک عمل منع اور حرام ہے۔ عملی اشتراک و طرح سے انجام پذیر ہوتا ہے

(۱) موالات

(۲) معاملات

موالات چونکہ ولایت سے مشتق ہے اور ولایت کا معنی دوستی، قرب اور نزدیکی ہے اس بنیاد پر مولات کی جس قدر منزلیں ہیں ان میں ولایت کے معانی ضرور ماخوذ ہوں گے اس لیے قرآن کریم اور احادیث پاک میں موالات کو ہر کافر سے مطلق منع فرمایا گیا۔ قرآن مقدس میں اسی کو اس طرح بیان فرمایا گیا

وَلَا تَرْکُبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔

ظالموں کی طرف نہ جھکو تمہیں آگ آئے گی۔ (پارہ ۱۲، سورہ ہود)

اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اسلام و سنت کے خلاف ریشہ و انیاں اختیار کیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند قدوس کے برگزیدہ بندوں کی شان میں گستاخیاں کیں، نازیبا کلمات استعمال کیے اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں اور معمولات اہل سنت و جماعت کے جاری رکھنے پر لعن و طعن کیا۔ کیا ایسوں کے ساتھ مصالحت اختیار کی جاسکتی ہے، معاملات استوار کیے جاسکتے ہیں کوئی بھی باشعور انسان اس مصالحت کی ستائش نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے ان کی طرف میلان طبع کو غلط ناجائز اور حرام بتایا

موالات کی حرمت تو ابدی ہے اور جہاں تک معاملات کی بات ہے یہ صرف کافروں کے ساتھ جائز ہے، مگر مرتدین کے ساتھ قطعی جائز نہیں۔ مذکور بالا آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں تحریر ہے۔ علامہ محمود آدمی فرماتے ہیں

لا تمیلوا الیہم ادنی میل۔

یعنی ان کی طرف ذرا سا بھی نہ جھکو۔ (تفسیر روح المعانی جلد ہفتم، نصف ثانی، ص: ۲۳۱)
جب ظالمین و مرتدین کی طرف قدرے جھکاؤ سے جہنم کے دہشتے نگاہوں میں گر پڑنے کا قوی اندیشہ ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا جو انہیں کے دنگوں میں رٹک جاتے ہیں یا پھر رنگ جائے کا ارادہ دلوں میں رکھتے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح کے حالات طرت اور قوم کے درمیان اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ملت زبوں حالی کا شکار ہوتی ہے، درضعف، اضمحلال اس کا نصیب بن جاتا ہے۔ آج کی صورت حال یہ ہے کہ افریقہ، قومنغیروں کی طرف جھکتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں ان کی بحالت اور اشتراک عمل کی طرف کل ہوتے بارے ہیں، انہیں اپنی ذاتی منفعت کا خیال ہے، مسک، ملت کا کوئی خیال نہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا تصور تو ان کے فک و شعور میں نہیں، اس طرح کے حالات کیا بھی تک صورت حال اختیار کرتے ہیں درج ذیل عبارت کا مطالعہ کیجئے شاید اس بارے میں کوئی ایسا احساس جاگ اٹھے جو مردہ ضمیروں میں حیات کی راہ پیدا کر دے۔

قالوا و ادا کان حال المیل فی الجملة لی من وجد منه ظلم ما فی
الاقضا الی مساس الناس الدار فما ظنک یس یمیل الی
الراسخین فی الظلم کل المیل، ویتھالک علی مصاحتهم
ومناد منهم ویتعب قلبه وقلبه فی ادخال السرور علیهم
ویمتنھض الرجل والخیل فی حلب المافع الیہم ویتھج
بالتری بزیہم والمشارکة فی عیہم ویمد عینیہ الی ما متعوا بہ من
زھرة الغانیہ ویمعطهم بما اوتوا من القطوف الدانیہ غافلا من

حقیقۃً دالک۔ ذاہلاً عن منتہی ما ہنالک۔

(روح المعانی، جلد ۷، ص: ۲۳۱)

ترجمہ:- مفسرین نے فرمایا ادنیٰ ظلم کرنے والے کی طرف کبھی کبھی تھوڑی سی توجہ کرنے کا جب یہ جاں ہے کہ دوزخ کی آگ اسے چھو لے گی تو پھر تیرا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں جو مکمل طور پر سخت ظالموں کی طرف توجہ کیے ہوئے ہوں، بایں طور نہ وہ ان کی مصاحبت اور مجالست میں گرا جا رہا ہے ورنہ انہیں منفع پہنچانے میں انفرادی اور جماعتی طور پر اٹھ کھڑے ہوں، انہیں خوشی دینے میں اپنے دل اور جسم کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہوں ان کے لباسوں جیسا لباس پہن کر اور ان میں شرکت کر کے خوش ہو رہے ہوں اور اس بات پر چٹوڑ پوشی اختیار کر رہے ہوں کہ وہ اس کے ذریعہ کس قدر منفعہ کماتے ہیں اور انہیں قابل رشک بنا رہے ہوں اس بات پر جو انہیں قبولیت کی کامیابی ملی اس طرح کا رویہ اپنانے والے اس اشتراک کی حقیقت سے غافل ہیں اور آخرت کی بلاؤں سے نا آشنا ہیں۔

تفسیر روح المعانی کی درج بالا عبارت اور اس کے ترجمہ پر غور کیجیے اور بتائیے کہ فرق خالصہ کے ساتھ اشتراک عمل اختیار کرنے کے نتیجہ میں کس کو کتنا فائدہ حاصل ہو ہے؟ ہمیں یا انہیں؟ رٹوٹے میں بون رہا ہے؟ ہم یا وہ؟ ان سوالوں میں انہماک سے قبل یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ پارس پتھر سے ٹچ ہونے میں فائدہ صرف اور صرف لوہے کو ملتا ہے کہ وہ فوہ دے سوتا بن جاتا ہے اور تارکیوں میں ڈوبا ہوا اس کا چہرہ چاند کی مانند چمکنے لگتا ہے پارس کو کیا ملتا ہے؟ اصل میں یہی راہ عمل ہے جس کے لیے آپ کو پیغمبرؐ کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تارکیوں میں جوافر و سفر کر رہے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکر یہ ہے کہ اس سے آپ کو کیا ملے گا، بدنامی، ذلت، رسوائی، افتراق امت کا الزام، اور قوم و ملت کو مضلل کرنے کا داغ، اس کے سوا اگر آپ کے دامن تقدس میں آسمان سے موتیوں کی بارش ہوئی ہو تو بتائیے زرق برق شہروں میں تیز رفتار سوار یوں میں سیر سپاٹا یہ بھی کوئی کامیابی ہے۔ ایسی

کامیابی انھیں بھی متی ہے جو اسکرین کے پردوں پر تھرکتے ہیں، اگر اسی کا نام کامیابی ہے تو یہ کامیابی آپ ہی کو مبارک ہو، ہم اہل زنداں کے لیے دارورسن ہی روشن تر کامرانی ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

ممکن ہے میری یہ باتیں آپ کے کانوں پہ گرنے لگ رہی ہوں گی ورنہ آپ اس غلط فہمی کے شکار بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ تحریروں پر پڑے زمانوں کی راکیں ہیں جو الپاں جاری ہیں۔ زمانہ کی رفتار اور بدلتے ہوئے حالات سے ہمیں کوئی واقفیت ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ جس سماج، معاشرہ میں آپ سانسیں لے رہے ہیں اسی میں میری زندگی کے لمحات بھی گزر رہے ہیں زمانہ کے تقاضوں کو ہم بھی جانتے ہیں، میڈیا کی بین الاقوامی حیثیت کا ہمیں بھی اعتراف ہے، مسلمانوں کے تئیں پوری دنیا میں غیروں کی جو سوچیں ہیں ہمیں بھی کھل رہی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں یہ دور اتحاد و یکائیت کا تقاضا کر رہا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد کس کے مابین ہو۔ یکائیت ہونی چاہیے مگر اس کا مورد کون بن سکتا ہے؟ اس پر بھی غور کیجیے۔ مارا آئین سے تھا ابھی کوئی اتحاد ہے؟ ایسوں سے اشتراک عمل بھی کوئی اشتراک عمل ہے؟ یہی وہ منزل ہے جہاں آزادیوں کے پر کاٹ دیئے جاتے ہیں، بڑے بڑے سورمانس کے قدموں میں فریش پیس ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر اگر رہنمائی کہیں سے ملتی ہے تو وہ بارگاہ عالی وقار کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ تو صرف ہمارے اسلاف کی بارگاہ ہے جو مسلمانوں میں بھی قیادت کی قد ملیں روشن کیے ہوئے ہیں اور اپنی مذہبی، دینی، تہذیبی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ سرگرمی کچھ اور نہیں، اشتراک عمل کی حرمت ہے اس سے حترازی ہم اہل سنت کی پہچان ہے۔

اشتراک عمل کے نقصانات:

اشتراک عمل کے حامیوں کو اشتراک عمل کی کاروائی پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے دلوں میں اس کے سبب کچھ بھی محسوس کریں مگر اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہماری جماعت کو نقصان پہنچے اور جماعت کی شیرازہ بندی بکھر کر رہ گئی جس نے بھی اس طرح

کے عمل کو انجام دیا اس نے اچھا نہ کیا۔ وہ جماعت کے مجرم ہیں، انھیں اپنے جرم کا اقرار کرنا چاہیے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس سے واقع ہونے والے نقصانات پر غور کرنا چاہیے۔ ذیل میں نقصانات کے پہلوؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے:

(۱) پارس پتھر۔ اگر نوے دوں کے بیچ ہی رہنا شروع کر دے، یا زانوں کے گھونسلوں میں شاہین اپنا بسیرا کر لے، تو اس میں پارس اور شاہین کی بدنامی ہے۔

(۲) غیروں کے ساتھ مشرکت کے نتیجہ میں بدنامی کسے ملی؟ سنی علما کو۔

(۳) سردہ لوح مسلمانوں کے دل میں یہ ضرور خیال پیدا ہوا ہوگا، کہ اب اہل سنت کا شیرازہ بکھر گیا اور جماعتی نظام میں در ز پیدا ہو گیا۔

(۴) مذکور بالا خیال کا آتا کوئی غلط بات نہ ہوگی، کیونکہ آج آپ جیسے چند غیر متطاہر عالموں کی غیر فکری رویوں کے سبب ملت میں افتراق پیدا ہو گیا ہے۔

(۵) ہم اہل سنت اندرونی طور پر کرب و اضطراب میں مبتلا ہوئے۔

قوم و ملت کے حق میں کیا یہ نقصانات کم ہیں؟ کیا یہ نظر انداز کیے جانے کے لائق ہیں؟ اگر آپ حضرات کے دلوں میں ملت کا درد ہے تو آپ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا کہ یہ نقصانات بہت زیادہ مضر ہیں، کسی بھی صورت میں ان حضرات سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ماننا ہوں اثر اک عمل کے دل داؤگان، دانشور ہیں، صاحب بصیرت ہیں اور دور رس ضرر کے جدید تقاضوں سے آشنا ہیں مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایسے کارناموں کو انجام دیں، جن سے جماعتی عزت و آبرو نیاام ہو جائے، کہنے والوں نے بڑی اچھی اور شاندار بات کہی ہے:

والعاقل وان كان واثقا بقوة وفضله لا ينبغي ان يحمله
ذالك على ان يخلب العداوة على نفسه اتكالا على ما عنده
من الراي والقوة كما انه ان كان عنده الترياق لا ينبغي
له ان يشرب السم اتكالا على ما عنده. (منثورات، ص: ۷۱)

ترجمہ: دانشور اگر چہ اپنی رائے اور قوت فکر پر بھروسہ کرے مگر اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی رائے کے ذریعہ عداوت کو اپنے لیے پسند کرے، اپنی رائے اور سوچ بوجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے، جس طرح اگر کسی کے پاس تریاق نہ ہو کیا وہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے نہ رہ پئے گا۔

آج بھی ہو رہا ہے۔ جدیدیے اپنی دانشوری اور فکر و بصیرت پر ناز کرتے ہوئے ایسے ہی کارنامے انجام دے رہے ہیں جن کی وجہ سے افرادی قوتوں کو بھی نقصان ہوا اور جماعتی نظام بھی تملکا اٹھا۔ یہ صرف سنی سنائی بات نہیں آج جماعت اہل سنت کے سامنے جو مشکلات کھڑی ہیں، سبھی حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج جماعت مختلف خانوں میں غی ہوئی ہے اور چاند ماری کا سلسلہ بھی دراز ہوتا جا رہا ہے۔ اکابر اہل سنت سے انحراف کا جذبہ وہ آتش فشاں ثابت ہوا جس سے تن من میں آگ لگ گئی۔ کیا اسی کا نام دانشوری ہے؟ اور اسی کو تدبیر کا نام دیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے تھے جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے شاہراہ حیات کو سنوارا تھا اور نجات کے راستہ کو صاف و شفاف کیا تھا؟ مگر آج اسے دھندلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہوں صد فوس۔

ایک غلط روایت کی ابتدا:

اسلام و سنیت فقہی علوم کے تناظر میں شتراک عمل کی کوئی حیثیت نہیں یہاں مطلق شتراک عمل مرد نہیں بلکہ وہ اشتراک عمل مراد ہے جو فرق باطلہ، ضالہ کی مجالست پر مشتمل ہو اگر تاہم اس کا وجود قبیح و جود ہے، اس بنیاد پر اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یاران نکتہ داں نے بہت کچھ سوچ سمجھ کر یہ نتیجہ الجھائی ہے۔ سردست یہ اگر چہ اپنے ابتدائی وجود میں صرف ایک اشتراک عمل ہے مگر اسے روایت کی شکل دینے کی تیری چل رہی ہے۔ اکابر و اسلاف کے نظریوں سے انحراف کسی بھی معتبر شخصیت کی طرف مسکب کی نسبت سے انکار، حدیث افتراق مت کی توضیح و تشریح سے غلط تاثر ڈالنے کی کوشش، موجودہ دور کے علمائے کرام کی شخصیت پر غیر مثبت انداز میں تنقیدوں کی بوجھار، یہ تمام

کوششیں اسی غلط روایت کے ناتواں جسم میں تاب و توانائی پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ روایت میں سرعت و تیز رفتاری نہیں ہوتی ہے، وہ نہایت ہی آہستہ روی سے اپنے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ یکے بعد دیگرے اشتراک عمل کو اپنانے کے سبب ہی روایت زندہ ہوتی ہے اور اسی کی بار بار کوششیں کی جا رہی ہیں تسلسل کا یہ عمل کیا روپ اختیار کرے گا؟ اس کا احساس بہت ہی بعد میں ہوگا۔ اسی اشتراک عمل کے سبب دلوں میں کدورت اور ذہنوں میں کچھ ایسی بغوت پھیل گئی کہ اشتراک عمل کو فرضی بنیادوں پر قائم کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے فتنہ و فساد کے بہت سے درتے پھل جائیں گے اور پھر انسانی جماعتیں لرز و اضطراب میں مبتلا ہو جائیں گی۔

یہ روایت غیر شرعی اور بدعت قبیحہ ہے، تمام مسلمانوں کو اس سے دور بھگنا چاہیے۔ یہی اسلام کا فیصلہ ہے، ورنہ اکابرین اسلام کا نظریہ و عمل بھی کسی بھی دور میں اسے جائز نہیں کہا گیا ہے، اگر کبھی کسی صورت میں مجبوری کی حالت میں جائز تصور کیا گیا، تو اس سے متعلق واقعہ یا طرز عمل کو مقہور نہیں بنایا جاسکتا ہے بلکہ ضرورت و حاجت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر غور و خوض کیا جاسکتا ہے مگر دور حاضر میں اشتراک عمل کو جس حیثیت سے انجام دیا جا رہا ہے اسے ضرورت و حاجت کے دائرہ میں لانا جوئے شیر جاری کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر یہ رائے نکدہ دال کے دلوں میں اشتراک عمل کا لاداکہ رہا تھا تو پہلے اسے بحث کی میز پر لانا چاہیے تھا، ایسا نہ کر کے انھوں نے خود ثابت کر دیا کہ یہاں ضرورت و حاجت نہیں، کیونکہ اس کا تعلق انفرادیت سے نہیں بلکہ اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، مگر یہاں کچھ ایسا معاملہ انجام دیا گیا جس کی وجہ سے انفرادیت، اجتماعیت پر ترجیح پائی گئی اور اس بارے میں علمائے اہل سنت سے بھی رابطہ قائم نہیں کیا گیا۔ اجتماعیت سے چشم پوشی، انفرادیت کو تباہیوں سے ہمکنار کرتا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قسم کی رعوت، تکبر اور غرور ہے اور شیطانی دوسوں کا اظہار ہے، قبیح کی قباحت و تسلیم نہ کرنا، بلکہ اس کی مدح سرائی میں زبان و قلم کا استعمال کرنا، غلط روی ہے جس سے منزلیں دور تو ہو سکتی ہیں نزدیک نہیں آ

سکتیں۔ لہذا یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ شتراک عمل بر بنائے زینت ہے، ضرورت و حاجت نہیں، یہ نظریہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ ضرورت و حاجت کو اس قدر اڑاں نہ کیجیے کہ ہر طرح کے امور ضرورت و حاجت کے دائرہ میں آجائیں اور علم فقہ کی یہ دونوں اصطلاحیں اپنی معنویت کھو بیٹھیں۔ اشتراک عمل کا اگر یہی تسلسل سی طرح چلتا رہا تو جدت طرازیوں سے یہ کوئی بعید نہیں کہ دونوں اصطلاحوں کو دوڑوں پر لگا دیں۔

اشتراک عمل مقاصد شرع کے تناظر میں:

ضرورت و حاجت فقہی اصطلاحیں ہیں اور اس کے مواقع استعمال بھی، علم فقہ میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ضرورت و حاجت کا وہی معنی مراد لیا جائے گا، جسے علم فقہ نے متعین کیا اور اس کے مواقع استعمال بھی فقہی تنظر میں متعین کیے جائیں گے، یہاں نہیں ہے کہ عام ضرورت ہی فقہی ضرورت ہے اور جہاں چاہیں اس کا استعمال کریں اگر ایسا کیا جائے گا تو حدود شریعت پہاں ہو جائیں گے اور ہر حرام چیز اباحت کے درجہ میں آجائے گی یہ عمدہ س زندگی میں کوئی سی چیز نہیں جس کی ضرورت نہ ہو اور اس کی حاجت نہ ہو۔ مقاصد شرع کل پانچ ہیں

(۱) تحفظ دین (۲) تحفظ عقل (۳) تحفظ نسل (۴) تحفظ نفس (۵) تحفظ مال۔

اب غیروں کے ساتھ شتراک عمل کو مقاصد شرع کے تناظر میں دیکھئے اور غور کیجیے کہ اس سے کس کی حفاظت ہو رہی ہے، دین کی یا عقل، نسل کی یا نفس کی یا پھر مال کی۔ اگر دل میں انصاف و دیانت کی تھوڑی سی بھی رفق باقی ہے تو آپ کے ضمیر کی یہی آواز ہوگی کہ اشتراک عمل کا ان مقاصد شرع میں سے کسی مقصد سے کوئی تعلق نہیں اشتراک عمل اگر ان میں سے کسی بھی مقصد شرع کا موقوف علیہ ہوتا تو سے ضرورت کے مرتبہ میں رکھا جاتا، اور اگر اشتراک عمل کے ترک کرنے میں لائق مشقت یا پھر کسی ضرر و حرج کا ظن غالب ہوتا تو اسے حاجت کے درجہ میں دیکھا جاتا، یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں، اس لیے اسے ضرورت و حاجت کے رتبہ میں نہیں رکھا جاسکتا ہے۔ اب یہ دیکھئے کہ اس سے کیا فائدہ

حاصل ہو رہا ہے؟ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کسے؟ دین کو یا عقل کو، نفس کو یا پھر مال کو اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ فائدہ شریعت کی رو سے مقصود ہے یا نہیں، اگر مقصود ہے تو یہ زینت ہے، میرے خیال میں یہ فوائد مقصودہ میں سے نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں، فوائد مقصودہ نہ ہونے اور حد و شریعت کی پامالی کی وجہ سے یہ اشتراک عمل فضول و بکواس ہے۔ کوئی بھی باشعور انسان اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اس بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ اشتراک عمل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ نفس پرستی اور ذاتی منفعت کے سبب قوم و ملت اور دین و مذہب کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اب تک تمام علمائے اہل سنت کا یہی فیصلہ رہا ہے۔

استثنائی صورتیں:

ہمارے علمائے کرام زمانہ کے جدید تقاضوں سے خوب واقف ہیں، مبتدعین کی مجالست و مشارکت کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں، اصولی انداز میں اسے بھی خوب جانتے ہیں۔ مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب امجدی اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں.....

(۱) رد و مناظرہ کی مجالست

(۲) مصالح شرعیہ کی وہ صورتیں جن میں صرف اہل حق کی قیادت ہو اور انہیں کو عملنا غلبہ حاصل ہو۔

(۳) مصالح شرعیہ کی وہ صورتیں جن میں اگرچہ قیادت مشترک ہو مگر شرکت کرنے والے اہل حق موثر شخصیت کے حامل ہوں جن کے آگے گمراہ فرقے سرا بھارنے کی جرأت نہ کر سکیں اور نہ کارنامہ اپنے نامریز رو کریں۔

(۴) وہ ضرورت شرعیہ جو بے اشتراک عمل پوری نہ ہو سکے۔

(۵) وہ ضرورت شرعیہ یا مصحت شرعیہ جس میں اشتراک نہ ہو تو ہر بد مذہبیوں کو قوت حاصل ہوتا منظور ہو۔

لیکن ان تمام استثنائی صورتوں میں ایک شرط مشترک یہ ہے کہ موالات کا کوئی عمل نہ کیا جائے، اور نہ ہی بد مذہبوں کی کسی طرح کوئی تعظیم و توقیر پائی جائے۔

اشتراک عمل اور اہل سنت و جماعت کا موقف۔ دورِ حاضر میں اشتراک عمل کے داعیوں میں سے کسی کی بھی اس طرح کی مجلسوں میں شرکت، صرف براہِ نفسانیت ہے یا بر بنائے حصولِ شہرت ہے۔ ملت کو ایسے ناخداؤں کے خورد برد سے بچانا ضروری ہے۔ دوسرے فتنوں کی طرح اشتراک عمل بھی ایک فتنہ کے روپ میں ظاہر ہو چکا ہے، اس کے دفع کے لیے ہمارے علمائے اہل سنت کو میدان میں آنا ہوگا، ورنہ مسلکی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا ورنہ کثیري معاملات میں اس طرح کھوجائے گا کہ اس کا تشخص اور اس کی انفرادیت ہی سرے سے ختم ہو جائے گی۔ یہ ذمہ داری علمائے کرام پر عائد ہوتی ہے جو مدارس و مکاتب یا خانقاہیں اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں، انھیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور بہت کچھ سوچ کچھ اقدام کرنا چاہیے ورنہ ان کی افنی سی غلطی کی سزا ملت کو برسوں بھگتنی پڑے گی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس التجا کے ساتھ کہ اہل قلم، اہل زبان ائمہ کھڑے ہوں کہیں پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے۔

گزشتہ صفحات میں استثنائی جو صورتیں پیش کی گئی ہیں ذرا انہیں غور سے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ غیروں کی مجلس میں شرکت کے لیے ہر ایک کو اجازت نہیں دی جاسکتی ہے اس کے لیے باوقار اور بارعب شخصیت ہونا ضروری ہے تاکہ مخالفین ان کی موجودگی میں ہمارے خلاف بولنے کی جرأت نہ کر سکیں اور ہمارے حقوق کی میانت میں آڑے نہ آسکیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی معلومات میں وسعت ہو ان میں بولنے کی پوری صلاحیت پائی جائے اور اس کام کے لیے ایسے فردِ عظیم کا انتخاب کیا جائے جو ہر اعتبار سے افضل اور فائق ہو کہ مسئلہ یہاں تحفظِ حقوق کا ہے اور دفعِ مضرت کا ہے اور مقصدِ عظیم کا ہے اور جماعتی مزاج کی نمائندگی کا ہے۔ ہر ایرے غیرے اور تنہو خیرے کو اس کے لیے نہیں بھیجا جاسکتا ہے۔ اسی لیے حضور پر نور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ۱۹۱۷ء میں ایک بر

حانوی وزیر "مائی گو" کی مینٹگ میں شرکت کے لیے اپنے شہزادہ گرامی حجۃ الاسلام مولانا محمد صمد رضا خاں، حضرت مولانا ظہور احمد رام پوری، جناب مولوی رحم الہی صاحب منگھوری اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رضوی اور دیگر خلف کو بھیجا۔۔۔۔۔ اسی طرح ایک دور موقعہ پر سرکار مفتی اعظم نے حضرت علامہ مفتی محمد برہان الحق صاحب جہلپوری اور علامہ ارشد القادری کو بھیجا۔۔۔۔۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کام کے لیے ہر آدمی انفرادی

طور پر آزاد ہے اور اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اور جہاں چاہے چلا جائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور حاضر میں ہمارے نوجوان عام مسئلہ کی نزاکت کو نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ان کا اپنا خیال ہے کہ جب سرکار علی حضرت نے کچھ علما کو غیروں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے کی اجازت دی ہے تو وہ بازت آج ہمیں بھی حاصل ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر ان دینی خیال ہے تو یہ نہیں صرف غلط ہے بلکہ بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ وہ افراد جو غیروں میں حار و سردی محبت میں بیٹھ کر ان کے ثرائے قبول کر لیتے ہیں اور پڑھتے ہوئے باقی و فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں کسی بھی صورت میں غیروں کے روبرو میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دور حاضر میں یہ باعام طور پر پھیلی ہوئی ہے کوئی رافضی کے یہاں جاتا ہے در کسی نے مودودی کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کسی نے وہابیوں سے دوستی کرنے ہے اور کسی کا زیادہ بندیوں کے یہاں آنا جانا ہے۔ یہ تمام رویے استثنائی صورتوں میں نہیں آتے ہیں۔ انہیں رویوں پر گرفت کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ارباب نفوت باجرہ کی مانند نکھر گئے اور اپنے املاف کے خلاف ہو گئے۔ رویوں سے اسلاف کی مخالفت کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اسلاف شکنی کی تحریک چمکی جا رہی ہے۔ اس عمل کو کیا کہا جائے؟ اور کن لفظوں سے اس کی تعبیر کی جائے؟ بتائیے ایسا کوئی لفظ ہے؟ یہ بچوں کی ضد اور اتانیت کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے بلکہ یہاں عالم تو یہ ہے کہ شیخ حرم بھی اس میں مبتلا ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دور حاضر میں ایسا کوئی اہم مسئلہ بھی نہیں ہے کہ غیروں کے ساتھ اشتراک عمل کی گنجائش نکالی جائے بلکہ یہ یہ پالیسی وضع ہو چکی ہے کہ وہ

اپنی لڑائی لڑے اور ہم اپنی لڑائی لڑیں یہ پالیسی کوئی آج کی فنی پالیسی نہیں ہے بلکہ برسوں پرانی ہے۔ شاہیانہ نو کے کیس کا معاملہ آیا، غیروں نے اشتراکِ ثل سے علاحدہ ہو کر احتجاج کیا اور ہماری جماعت نے مسلم پرسنل لاء کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اپنی لڑائی لڑی..... یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس وقت اس بات کو سمجھنا جانتے ہیں اس لیے جماعتی طور پر اس اشتراکِ عمل کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اب بھی ہماری جماعت میں بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا اور جن کے لیے ہوگا وہ قابلِ ثل ہوگا۔ اپنے طور پر اشتراکِ عمل کی کجائش نکالنا اپنے ایمان و خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔

عسلو اور تشدد والے کون ہیں؟

مفت مذہب و مسک کے سلسلے میں انہوں نے "عسلو اور تشدد" کی بات بھی بے فکر یہ کہ کون لوگ ہیں "اس بارے میں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے کیا یہ عسلو و تشدد والے عوام ہیں؟ ہیں یا پھر ہم سے ہیں ان سے نزدیک جو صحیح ہو اس کا تعین کر دیں اور اس بات کی وساحت بھی مطلوب ہے کہ یہاں کس بنیاد پر تشدد کہا جا رہا ہے اور وہ کیا چیز ہے جس سے ذریعہ ہم تشدد سے بچ سکتے ہیں؟ جرن اگر چیرہ لگا کر تکلیف دیتا ہے تو مرہم پٹی لگا کر اسے آرام بھی پہنچاتا ہے اس سے آپ سے درخواست ہے۔ یہ بتایا جائے کہ تشدد کیا ہے؟ اور اس بچنے کی کیا صورت ہے؟ جب تک یہ تعین نہیں ہوگا ہم سب کے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے، اگر کرب و اضطراب میں اضافہ ہوتا رہے گا اس بارے میں آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں؟ میں اس بات کا شدت سے انتظار رہا گا

شرعی کونسل بریلی شریف

اس کا تعارف کراتے ہوئے مصباحی صاحب تحریر کرتے ہیں:

مرکز اہلسنت بریلی شریف میں شرعی کونسل کا قیام عس میں آچکا ہے جس کے زیر اہتمام سال بہ سال فقہی سیمینار کا انعقاد جامعۃ الرضیٰ مقہرہ اردو بریلی شریف میں ہوتا رہتا

اور تدارک کی جو صورت ہوتی اسے اپنایا جاتا تو بہتر تھا..... مگر ایسا نہ کیا گیا آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ یہی تا کہ آپ اس بارے میں تدارک کی صورت اپنانے کے بجائے آگ لگانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اور دن کے بارے میں بھی اسی طرح کی کوئی صورت رہی ہو جس کی وجہ سے ان کے نام خارج کر دیئے گئے ہوں اس بارے میں کیا حقیقی صورت حال ہے؟ مجھے کوئی جٹکاری نہیں ہے حالانکہ اس بارے میں جٹکاری آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے مگر میں اسے مناسب نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ادارہ والا آزاد ہے وہ کسے بلے اور کسے نہ بلے اور کوئی بھی ادارہ سب کو بل نہیں سکتا ہے خود اثر فیہ میں فقہی سمینار میں سب کو نہیں بلے جاتے ہیں بلکہ صرف انہیں کو بلایا جاتا ہے جو ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور مخالفت کرنے والوں کو نہیں بلایا جاتا ہے اس میں شکایت کی کیا بات ہے ہر آدمی اپنی مرضی کا لک ہے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ان حضرات کا نام فہرست سے خارج نہیں کیا گیا ہے بلکہ انہوں نے خود آنا بند کر لیا ہے اسی لیے آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی ہے کہ خود کردہ راعلا جے نیست اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ شاید آپ اسے جانتے ہوں گے۔

کیا مسک اعلیٰ حضرت محدود ہے؟

جن لوگوں نے ”مسک اعلیٰ حضرت کا نکار“ یہاں ہے انہوں نے بڑے ہی شدد و کد کے ساتھ اس بات کا بار بار اظہار کیا ہے کہ ہم مسک اعلیٰ حضرت کیوں کہیں؟ یہ محدود ہے، اس کا دائرہ بہت ہی تنگ ہے۔ اس میں نہ وسعت ہے اور نہ ہی اس میں کشادگی پائی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں ان کی یہ وجہ بہت ہی کمزور اور مضطرب ہے اور فکر و شعور سے بھی کمزور دور ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مولانا یاسین اختر مصباحی نے اس بات کی وکالت ہے مگر ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ مسک اعلیٰ حضرت محدود اور تنگ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسک اہلسنت کی تعبیر ہے اور اس کی واضح علامت ہے یہ ہے کہ تعبیر کے اصولوں میں سے ایک اہم یہ اصول ہے کہ معبر اور تعبیر کے مابین مساوات ہونے چاہیے کہ اور

جو بات ہے اسے بیان کیا جائے ملت میں انتشار پیدا کرنا اور جمعیت و اتحاد کا پارہ پارہ کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اندھیروں کا یورج نہ نہیں تو بہتر ہے۔۔۔۔۔

نسان ہی بھٹکتا ہے سیدھی راہ کو چھوڑ کر کبھی وہ پکڈنڈی پر چلتا ہے اور کبھی میڑھے میڑھے اور تنگ و تاریک راہ کا مسافر بنتا ہے اس کے باوجود ایک ایسی ساعت سعید ضرور آتی ہے جب بھٹکا ہوا مسافر اپنی راہ پر آجاتا ہے اور اچانک کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اسی بات کا انتظار ہے کہ فوسر ملی کی صبح کب ٹکڑائی لیتی ہے اور دن کی تمنائیں سب پانچو لں ہوتی ہیں، ہر بھوکا، ہوا مسافر کب اپنی منزل سے ہمکنار ہوتا ہے۔۔۔۔۔ انتظار ہے۔۔۔۔۔ شہید انتظار ہے۔۔۔۔۔ خدا را یہ شاہ شرمندہ تعبیر ہو جائے اور سب کو توفیق ہدایت نصیب کرے۔۔۔۔۔ آمین یا سید المرسلین

محمد شمشاد حسین رضوی جھانپوری شہید ایونی

سید اولاد رسول قدسی، نیویارک، امریکہ

مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا

تجھ کو باہوں میں لے لے گی رحمت، مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا
 ہوئی قسمت تری رعب خلقت، مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا
 ہوگا ایمان تیرا منور گلشن روح ہوگا معطر
 تجھ کو مل جائے گی رب کی قربت، مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا
 رشک تجھ پہ کرے گا زمانہ، ہوگا ہر لب پہ تیرا ترانہ
 تجھ پہ ہوگی فدا حق کی دولت، مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا
 قب تیرا بنے گا مدینہ، عشق شاہ زمن کا خزینہ
 ار کریں گے ملک تیری مدحت، مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا
 تجھ کو الحب فی اللہ کی بھی، ہوگی تحصیل ادراک کلی
 ہوگی واضح عقیدے کی صورت مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا
 آئیں گی زندگی میں بہاریں، دور ہو جائیں گی سب بلائیں
 ہوگی ولیوں سے مضبوط نسبت، مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا
 بندگی کا ملے گا سلیقہ، نعمت رب کا دریا بہے گا
 ہوگا پابوس گلزار جنت، مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا
 کیا نہیں یاد تجھ کو ہے ناداں، یہ بزرگوں کا فرمانِ ذیشان
 ہے یہی عین دین و شریعت، مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا
 دل میں کلیاں خوشی کی نکھلیں گی، درد و غم سے ملے گی رہائی
 غیب سے آتی جائے گی نصرت، مسلک اعلیٰ حضرت میں آجا

نور بر سے گا ایقان میں پیہم، دیدنی ہوگا پر کیف عالم
 غیب بن جائے گا خود شہادت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 کو بہ کو کیوں بھٹکا ہے ناصح، کیا نہیں حق ہوا تجھ پہ واضح
 غور سے سن تو آوازِ امت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 کیا نہیں تجھ میں خوفِ جہنم، چھوڑ فتنہ گری کی یہ سرگم
 مخلصانہ میری ہے یہ دعوت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 بعد میں بننا جو بھی ہے بننا، پہلے کر حق ادا تو رضا کا
 خود کو کہانا پھر اہل سنت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 ہے عقیدہ صحابہ کا اس میں، حکم ہے سب ائمہ کا اس میں
 حسنِ عقبیٰ کی ہے یہ ضمانت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 ہے یہی خیر خواہ مسلمان، کون ہے اس کے جیسا تلبیہاں
 اپنے اندر اسے کمرِ اسراریت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 پر فتن ہے بہت دور حاضر، ڈھیر ہو جائیں گے سارے شاطر
 کرتو فکرِ رضائی حمایت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 اس میں قرآن کی ہے ترجمانی، اور احادیث کی جلوہ باری
 اس سے روشن ہے شمعِ حقیقت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 مصطفیٰ کی نگاہِ کرم کی، بارشیں خوب ہوتی رہیں گی
 خیر مقدم کرے گی سعادت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 جاںِ عمل عالمِ حشر ہوگا، طشتِ ازبام بھی صبر ہوگا
 چاہیے گر نبی کی شفاعت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 آئیں گے بن کے رحمتِ نکیرین، روحِ مضطرب مل جائے گا چین
 قبر میں ہوگی تسکین و راحت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا

جاں کنی کی گھڑی ہوگی مشکل، خوف سے کانپتا جائے گا دس
 ہوگی سقا کی تجھ کو زیارت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 ہوں گے ناکام بددین سارے، سرنگوں ہوں گے سب تیرے آگے
 ساتھ تیرے رہے گی ہدایت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 حق و باطل کی واضح نشانی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی
 اس پر کھ کی سے گی بصیرت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 دیکھنا سامنے کیسے تیرے، ہوں گے نوری اہل فت کے جلوے
 دور ہو جائے گی سب کثافت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 تیرے کذب کی دور ہوگی، مگر کی راہ میں تاکہ بندی
 جل اٹھے گا چراغ صداقت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 فکر کو ڈھال فکر رضا پر، تو اخلاص و الفت کا پیکر
 دین حق میں تو مت کر سیاست، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 دیوبندی ہو یا پھر وہابی، یا کہ ہو صلح کلی کی ٹولی
 ہوگی نہ سب سے تازیت نفرت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 ذوق حسن عمل ہوگا پید، رنگ ایمان کا ہوگا گہرا
 دیدنی ہوگی دینی صلابت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 پر تو الفب ثانی تو بن جا، اور نذر حق کارا ہی تو بن جا
 بندہ ہوں کی نہ سرور رعایت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 سارے ہو جائیں گے مسکے حل، سرخرو ہو جائے گا ہر مل
 خیر مقدم کرے گی بشارت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا
 دل میں ہوگی جہارت کی بارش، بند ہو جائے گی شرکی شورش
 ہوں گے لبریز جلوؤں سے قسمت، مسک اعلیٰ حضرت میں آجا

تجھ کو سرکارِ غوثِ الوریٰ کی، رہبری ہر قدم پر ملے گی
 رنگ لائے گی تیری عقیدت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 خواجہ خواجگاہ کا سہارا، تیرا ہم دم رہے گا ہمیشہ
 رشک تجھ پر کرے گی سعادت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 دل کے شبہات ہو جائیں گے دورِ فہم کی سرزمین، وہاں پر نور
 ہوگی حقانیت کی وضاحت، مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا
 تیرے سر پر ہمیشہ رہے گا، فضلِ ربِّ اوعالم کا سایہ
 ہے یہ قمی کی تجھ کو نصیحت مسلکِ اعلیٰ حضرت میں آجا

بچایا ہے ایمان کس نے رضائے

کیا ہم پہ احسان کس نے رضائے بچایا ہے ایمان کس نے رضائے
 یہ جذبہ کیا پیدا دل میں ہمارے ہو آقا پہ قربان کس نے رضائے
 کہو حق کو حق اور باطل کو باطل دیا ایسا عرفان کس نے رضائے
 چمکتا ہر اک شیشہ بیرائیں ہے دیا ہم کو یہ گمان کس نے رضائے
 ہیں ہم سارے فرقوں میں بس حق پہ قائم دی مخصوص پہچان کس نے رضائے
 غلط ترجموں سے کیا ہم کو محتاط دیا کتنا الایمان کس نے رضائے
 ادا کر کے تجدید اسلام کا حق کیا سب کو حیران کس نے رضائے
 دیا عشق شاو دو عالم سے لبریز یہ نعتوں کا دیوان کس نے رضائے
 دئے مشتمل بارہ جلدوں پہ ہم کو فتاوائے ذیشان کس نے رضائے
 جہاں میں ہر ک سمت ہم سنیوں کی بڑھائی ہے یہ شان کس نے رضائے

عطاۓ خدا عظیم غیب نبی پر کیا پیش برحق کس نے رضائے
 نکاح تذبذب کی دلدل سے ہم کو کیا دور خمیان کس نے رضائے
 کیا سارے گستاخ سرکار کو زیر برائے مسدود کس نے رضائے
 شبہ دو جہاں کی شناخت گلوں سے سجایا گلستان کس نے رضائے
 نہ پرواہ کی جان کی دیر کی خاطر دیا یوں بلیدان کس نے رضائے
 مقدس شریعت کے قلب و جگر کا کیا پورا ارمان کس نے رضائے
 دلائل سے پیچیدہ تر مسئلوں کا کیا بے سادہان کس نے رضائے
 حیات ضیاء قربان کر کے ہمارا رکھ دھیان کس نے رضائے
 ہمیں مذہب بوضیفہ کا قدسی بتایا تمہان کس نے رضائے

بریلی سے رکھورشتہ، بڑا نازک زمانہ ہے

بریلی سے رکھورشتہ، بڑا نازک زمانہ ہے
 رہو خوش بخت سرتاپا، بڑا نازک زمانہ ہے
 نہ جانے کب مدینے کی ہوا آکر سما جائے
 رکھو اول کا دروازہ، بڑا نازک زمانہ ہے
 رضا کے دامن اقدس سے لپٹے ہی رہو ہر دم
 ہے یہ عقبنی کا سرمایہ، بڑا نازک زمانہ ہے
 رہو تا زندگی آقا کے گستاخوں سے کوسوں دور
 نہ بکھرے حق کا شیرازہ، بڑا نازک زمانہ ہے
 کرو ابطال باطل ہو کے تم بے خوف دنیا سے
 رہو حق پر عمل پیرا، بڑا نازک زمانہ ہے
 کہاں ہے کون ہے مسلک کا مخلص دور حاضر میں
 عجب ہر سو ہے سناٹا، بڑا نازک زمانہ ہے
 بسالو خیر کی خوشبو سے اپنا نامہ اعمال
 نہ بننا شر کا دلدادہ، بڑا نازک زمانہ ہے
 نہیں ہے دور وہ دن جب رضا سے چلنے والوں کو
 اٹھانا ہوگا خمیازہ، بڑا نازک زمانہ ہے

بھائی قلب میں جس ذات نے عظمت شہِ دیں کی
 بناؤ اس کو پیمانہ، بڑاناؤک زمانہ ہے
 رضا کے نام پر پلتے رہے اب ان پہ ہی حملہ
 یہی ہے شانِ مردانہ، بڑاناؤک زمانہ ہے
 یہ ایمانِ دین ہے کس کی رضا کے دشمنو بولو
 بڑے بنتے ہو علامہ، بڑاناؤک زمانہ ہے
 مری توبہ عداوت اس رضا سے جس نے آقا کا
 بنایا ہم کو دیوانہ، بڑاناؤک زمانہ ہے
 رضا کا مانو احساں جس نے ہم کو یہ دیا ادراک
 ہیں اصلِ دو جہاں آقا، بڑاناؤک زمانہ ہے
 وہابی، دیوبندی، صلح کلی سب ہوئے پسا
 ہے احساںِ اعلیٰ حضرت کا، بڑاناؤک زمانہ ہے
 رضا سے ہر طرف روشن ہے یہ نام اہل سنت کا
 رہے ان کا سداسیہ، بڑاناؤک زمانہ ہے
 نبی کا معجزہ اور رب کی آیتِ اعلیٰ حضرت ہیں
 کبھی ان سے نہ ٹکرانا، بڑاناؤک زمانہ ہے

رضا کے مسلکِ حق کا تمہیں رہنا ہے پیروکار
 یہی حق کا ہے کاشانہ، بڑانا زک زمانہ ہے
 رضا کے دشمنوں کی ہے بڑی یہ پرخطر سازش
 رہو تم ان سے چو کٹا، بڑانا زک زمانہ ہے
 عقائد اہل سنت کے رضائے کردئے واضح
 کوئی کیسے یہ بھولے گا، بڑانا زک زمانہ ہے
 رہو سینہ سپر فکرِ رضا کی تم حمایت میں
 ہے یہ گوہر گرانمایہ، بڑانا زک زمانہ ہے
 رہے پیشِ نظر قدسی وصیتِ اعلیٰ حضرت کی
 تقاضہ ہے یہ ایمان کا، بڑانا زک زمانہ ہے

سید اولاد رسول قدسی نیویارک، امریکہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ کی شخصیت اپنے ابتدائی عہد ہی میں پورے عالم اسلام کے لیے مرکز توجہ بن گئی تھی۔ علوم و فنون کی کوئی ایسی جہت نہ تھی جس پر آپ کی گہری نظر نہ ہو۔ جن مسائل کا حل دنیا پیش کرنے سے عاجز ہو جاتی آپ ان مسائل کا حل باسانی پیش فرما دیتے۔ پورے عالم اسلام سے آپ کی بارگاہ میں سوالات آتے اور آپ ان کے اطمینان بخش جوابات مرحمت فرماتے۔ آپ نے فقہ و افتاء کے ساتھ درس و تدریس کی بھی مسند آراستہ کر رکھی تھی۔ جہاں لوگ دینی مسائل میں آپ سے رجوع ہوتے وہیں طالبان علوم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قافلے بھی آپ کے چشمہ سلیم و عرفان سے سیراب ہونے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آتے۔ سائل کوئی بھی ہو آپ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ آپ کی ذات آیت الہی بھی تھی اور معجزہ رسالت پناہی بھی۔ آپ نے اپنے آقاہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خیرات پائی تھی اسے تقسیم کرنے میں بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ آپ سائل کو نوازتے بھی تھے اور اس کی بڑھتی کے لیے وعائیں بھی کرتے تھے۔ آپ اخلاق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بے غبار آئینہ تھے جس میں ہر شخص اپنی تصویر دیکھ لیا کرتا تھا۔ آپ کی زندگی کی ہر سانس دینی درو سے عبارت تھی۔ آپ نے حق کو بھی جھگٹے نہیں دیا اور باطل کو بھی سر اٹھانے نہیں دیا۔ آپ کے دل سے یہی صدا بلند ہوتی تھی کہ یہی ہو شق نبی میں بھی خدا نہ کرے۔۔۔ اور آپ کا پیغام تھا۔۔۔ دھمن احمد پہ شدت کیجیے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ کی ذات چراغ علم بھی تھی، چراغ عشق بھی تھی اور چراغ ہدایت بھی۔ آپ کا سراپا علم، عمل اور عشق کے نور سے معمور تھا۔ آپ کا وجود ایک ایسے تناور درخت کی طرح تھا جس کے سائے میں اگر لوگ ہر طرح کا سکون محسوس کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کے اہل عقیدت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہیں آپ کے خلفاء و تلامذہ کا بھی ایک طویل سلسلہ ہے۔ آپ کے خلفاء و تلامذہ کا ہر ایک فرد آج کے ہزاروں عالم پہ بھاری ہے۔ آپ کے بعد آپ کی تحریک، آپ کے مشن اور آپ کے افکار و نظریات کی تبلیغ و تشریح میں آپ کے خلفاء و تلامذہ نے قائدانہ رول ادا کیا۔ آپ کے خلفاء و تلامذہ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آپ کی تحریک، آپ کا مشن اور آپ کا مسلک و مشرب آج پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کی شکل میں جانا، پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ آپ کے مسلک و مشرب کا حال یہ ہے کہ کان جہ حشر لگائے تیری ہی داستان ہے۔

اعلیٰ حضرت کے خلفاء و تلامذہ اور مستفیدین نے مسلک اعلیٰ حضرت کے چراغ کی لو کو کبھی مدھم ہونے نہیں دیا۔ حضرت مولانا مفتی شمشاد حسین رضوی اپنے اسلاف و اکابر کی اسی سنت پہ شدت کے ساتھ قائم ہیں۔ علمی دنیا میں اس حوالے سے ان کا تعارف بہت عام ہے۔ راقم کی ان سے ایک ہی ملاقات ہے لیکن ایک ہی ملاقات میں انھوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان کی پیشانی سے علم و تقویٰ کا اظہار ہوتا ہے۔ زیر نظر کتاب 'مسلک اعلیٰ حضرت تعریفات و خصوصیات' ان کی ایک علمی کوشش ہے۔ دعا ہے کہ ان کی یہ کوشش ہر طبقے میں قبولیت حاصل کرے۔ آمین

ANJUMAN KHUDDAM-E-NOORI

Subhanpur Katoria, Distt. Banka Bihar